

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَسَيُكَلِّمُ الْمُنْتَابِينَ

نمبر (۱۵۲) ع

کتاب الزکاة

تالیف

عبد اللہ العماوی

مطبوعہ

کتاب الزکاة من سنیہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم

شیخ عبد العزیز بن باز کے اہتمام سے چھاپا

تعداد ایک ہزار .. .. قیمت فی جلد دو آنے ۲/-

تقدمة

الى الذى خلقنى فهو يهدين - والذى هو
 يطعمنى وليستقين - واذا مرضت فهو يشفين
 والذى يميتنى ثم يحيين - والذى اجمع ان
 يغفر لى خطيئتي يوم الدين - رب هب لى
 حكماً والحقنى بالصالحين - واجعل لى لسان
 صديق فى الآخرين - واجعلنى من ورثة جنة
 النعيم - ولا تخزنى يوم يُبعثون - يوم لا ينفع مال
 ولا بنون - الا من الى الله بقى سليم -
 رب تقبل منى هذا الكتاب الصغير
 واهد به قولى فانهم لا يعلمون - وصيرو
 هدى وذكركى للمؤمنين لعلهم يتذكرون
 واجعله خالداً لوجهك الكريم - برحمتك
 يا رحمن يا رحيم -

ام تر - فى ١١ شعبان (١٤٠١ - أغسطس)،
 عبدك وابن عبدك
 وامتك اللهم
 (عبد المذبح العادى)
 ١٣٢١ هـ
 ١٩١٠ م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الْمُصْلِحِیْنَ

پہلا باب

اصول تعاون

هَآ اَنْتُمْ هُوَ عَلَآ تَدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مِنْكُمْ
مَنْ یَّجْلُ وَ مَنْ یَّجْلُ فَاِنَّمَا یَجْلُ عَنْ نَفْسِهٖ - وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ
وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُوْنُوْا
اَمَّا لَكُمْ - (سورہ محمد - آیت ۳۵ - جزو ۲۶ - تم تزیل للکتاب)

رغم لوگ سن رکھو کہ تم کو خدا کی راہ میں اپنے ہی نامدے کے لئے خرچ
کرنے کو بلایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی تم میں ایسے (بہترے) ہیں جو بخل کرتے
ہیں۔ اور جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں خود اپنے سے بخل کر رہا ہے ورنہ
اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور تم داس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم (خدا کے حکم سے)
روگردانی کر دو گے تو (خدا) تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو (تمہاری جگہ)
لا بٹھائے گا۔ پھر وہ تم جیسے (تنگ دل نہیں ہونگے)

قانون قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے جس کو اپنی زندگی کے وسائل فراہم کرنے کی توفیق ملی ہو۔ بابل کی عظیم الشان سلطنت کو یاد کرو اُس کے حیرت خیز تمدن کو دیکھو۔ دنیا کی وہ مشہور ترین قوم جس نے اپنی کلوں اور ایجادوں اور علم و فضل و تہذیب و شائستگی کے ذریعے سے عراق کو منور بہشت بنا رکھا ہو جس کی عجیب و غریب مدنیت نے اُس لائق و دق میدان میں جواج کو فہ کامیدان مشہور ہے تمدنی و عمرانی حیثیتوں سے لندن و پیرس دونوں کے عجائبات و ماں جمع کر رکھے ہوں جس کے بلغ آویزان اور جسے رنان کی نظیر چار ہزار برس گزرنے پر بھی زمانہ پیش نہ کر سکا جو اپنے جاہ و جلال و سطوت و جبروت کے زعم پر فدا کی کی دعویٰ دار ہو۔ اور جس کی فیت دشان و سر بلندی کے افسانے آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہوں۔ اتنی بڑی اولا العزم قوم کی ایسی شاندار تر قیاں کس طرح خاک میں مل گئیں۔ اور کیا سبب ہو کہ اب دنیا میں اس قوم کا ایک فرد بھی موجود نہیں سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ تمدن کے جھونکے اُتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ ترقی کا میدان وسیع بھی ہوتا ہے اور تنگ بھی ہو جاتا ہے لیکن بلاں ہمہ تنزل اور خود اسوشی کی انتہائی مصیبتیں بھی کسی قوم کو کیا بارگی فنا کر دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ آریوں نے باختر سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور اُس قدیم ترین زمانے کے ہندوستانی باشندوں کو جنہیں عرف عام میں غیر آریہ کہا جاتا ہے ان کے مقدس وطن سے بے دخل ہی نہیں کیا بلکہ اپنی بہترین طاقتوں کی کوششوں کا یہی ایک مرکز بنا رکھا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے یہ قوم برباد ہو جائے۔ یہ جبار حملے ہزاروں برس سلسل ہے مگر اتنے بڑے مقابلے میں بھی یہ وحشی قوم ہمت نہ ماری اور آریوں کو اُس کے فنا کر دینے میں تین ہزار برس کی طویل صدیاں بھی مدد نہ مے سکیں

آج بھی پہاڑوں کے دامن میں اس قوم کی یادگاریں چھپی ہوئی ہیں اور بھیل اور گوند اور بھر کے نام سے گویا ہندوستان پر اپنی قوم کی ملکیت کا ثبوت دینے کے لئے موجود ہیں۔ پھر کیا بات ہوئی کہ ان پہم سخت گیر یوں پر بھی اس وحشی قوم سے اب تک دنیا خالی نہیں ہوئی۔ اور وہ قوم ایسی مٹی کے زمانہ میں اُس نسل کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا ؟

اس عقدہ کو حل کرنے کے لئے قیاسات کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعات پر غور کرنے سے یہ راز خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ سو سیو مو رگن نے محکمہ آثار قدیمہ کے حکم سے بابل و نینوی کی قدیم یادگاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ڈھونڈ نکالا ہے اینٹ اور پتھر کی سلوں پر خطا تصویروں میں صد ہا کتابے ہیں جن کا ترجمہ محکمہ مذکور نے کئی سال کی محنت میں شل کیلا ہے۔ اس ترجمہ کے جستہ جستہ مضامین سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بابل میں خود غرضی و خود پسندی کی روح پھیلی جاتی تھی اپنی قوم کے ستمقین کی نفع رسانی کا کوئی باقاعده انتظام نہ تھا اور غیر منظم شکل میں بھی جو لوگ حاجتمندوں کی امداد کے خوگر تھے اُن کی تعداد بھی روز بروز کم ہوتی جاتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں یہم روش عام ہو گئی تھی اور ملک بھر میں کوئی ایسا نہ تھا جس کو اپنی فکر سے اتنی مہلت ملتی کہ اپنے در ماندہ دے کس بھائیوں کی شکلیں محسوس کرے کہ اُن کی دستگیری کے لئے کسی معقول انتظام کی تحریک کرتا۔ ایسی افسوسناک حالتیں جب کبھی کسی قوم میں وسیع ہوئی ہیں تو اُن کا از الہ اُسی وقت ہوا ہے جب خود وہ قوم بھی ساتھ ہی فنا ہو گئی ہے۔ قدرت نے اہل بابل کے ساتھ بھی یہی بڑا و کیا اور اسی قانون کے اثر نے انہیں اس قوم کو ایسا برباد کیا کہ اس انسانی نسل کی تمام یادگاریں ہمیشہ کے لئے معدوم و منقطع ہو گئیں۔ ہندوستان کے غیر آریوں کی یہ حالت نہ تھی۔ بے شک وہ وحشی تھے غیر تمدن تھے۔ زمانے کے

ساتھ ساتھ چلنے کے مہول سے بچر تھے اور ان میں متقابل ہوتا بھی نہ تھا کہ آریوں
 کی زبردستیوں کا مقابلہ کر سکتے لیکن ان سب کمزوریوں کے ساتھ ایک اس بات کا
 بھی تھا کہ اپنے آپس میں جس کو حاجت مند دیکھتے اُس کی حاجت روائی کی کوئی نہ کوئی
 تدبیر ضرور کرتے۔ گو یہ کوشش کسی باقاعدہ شکل میں نہ تھی مگر بعض حالتوں میں مفید تیریں
 بے قاعدگی کے ساتھ بھی جان بچانے کے لئے کافی ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں تہنے
 دیکھا ہو گا کہ جنگلوں میں درختوں کے تلے ان وحشی اقوام کے چھپر پڑے ہیں۔ اگ
 روشن ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے۔ عشرت الارض کو پکڑتا ہے۔ سب کے سب
 بھونٹے ہیں اور مل جل کر کھاتے ہیں۔ اقوام یورپ تو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے
 حکیمانہ وسائل زندگی کا کتنا ہی کیا ہے۔ ہندوستان ہی پر نظر ڈالو۔ دوسرے
 کے جو سیوں پر ایسی پائیدار زرتشت کو تم نے بارہا دیکھا ہو گا اور ان کی خوشحالی
 کے تذکرے بھی کئے ہوں گے۔ کچھ تم نے یہ بھی سوچا کہ رستم کا زبردیدیوں کا فرش
 کا دیانی۔ کیمسرو کا جام جہان نما۔ نوشیرواں کا تاج و تخت جس قوم سے چھن گیا ہو اور وہ
 پردیس میں غربت کی زندگی بسر کر رہی ہو کیا سبب ہے کہ اُس کی قومیت میں ابھی تک
 زوال نہیں آیا۔ اس سوال کا جواب خود مجوسیوں کے طرز عمل سے مل رہا ہے۔ انہوں نے
 اپنی آبادیوں کے مرکز میں باقاعدہ مجلسیں قائم کر رکھی تھیں جو اب نہایت ترقی پر ہیں اور
 تمام قوم ان سے وابستہ ہے۔ ہندوستان کے کسی گوشہ میں کوئی مجوسی مجلس ہو گیا ہو
 انجن اپنے جبر مملو اسکے ذریعے سے اُس کا پتہ لگا کر فوراً اسے اوقات کے لئے کوئی نہ کوئی
 انتظام کر دے گی۔ غریب خاندانوں کو تعلیم دلانا اور جن کا کوئی ذریعہ نہواں کے معاش کا
 سامان نہ اس انجن کے فرائض میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے مصائب

و مشکلات کا مقابلہ کرنے پر بھی یہ قوم زندہ ہے اور زندہ دلی کے تمام آثار اس میں موجود ہیں۔ دنیا کی زندہ و مردہ اقوام کی اگر کوئی تاریخ لکھی جائے اور ان کی موت و حیات کے اسباب و علل پر فلسفہ تاریخ کی روشنی ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ ہر ایک زمانہ میں اور ہر ایک مقام پر جس قدر قومیں زندہ ہوئی ہیں یا مٹ گئی ہیں اس خاص سبب کا ان تمام اقوام کی ہستی و نیستی میں ایک بہت بڑی حد تک دخل رہا ہے۔ اسی نظام کے تحت میں رہ کر انہوں نے ترقی کی ہے اور پھر اسی نظام کی بربادی ان کے نثر و بربادی کا پیش خم بنی ہے۔

اسلام کے روبرو یہ تمام نظریں موجود تھیں اور شارع اسلام نے اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ گرد و پیش کی صد ہا قومیں کیونکر نہیں اور کس طرح بگڑیں۔ اسلام کے قانون اسی یعنی قرآن کریم نے اس مسئلہ پر کافی توجہ کی اور تعریج کر دی کہ اسلام کا جزو و غم یہ ہے کہ مقبول پیرایہ میں حاجتمندوں کی حاجت روائی کی جائے۔ وحی الہی نے اس قاعدہ کو اسلام کا اصولی قاعدہ قرار دیا اور اس کا نام علمی زبان میں اصول تہا و تک رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کی پابندی کی نسبت مسلمانوں کو اتنی تاکید کی ہے کہ بہت کم فرائض کی نسبت ایسے جوش و خروش کے احکام مذکور ہوں گے۔ ملاحظہ ہو:

جو لوگ اپنے مل خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی (صدقہ کی) مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے سات خوشے پیدا ہوئے۔ ہر ایک خوشے میں سو دانے۔ اور اللہ بڑی بکثرت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ بڑی گنجائش والا

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ - وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
 مَا أَنْفَقُوا مَنَافَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ. قَوْلُ عُرُوفٍ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ
 مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى. وَاللَّهُ غَفِيْرٌ
 حَلِيْمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوْا
 صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مَثَلُهُ كَمَثَلِ
 صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ
 وَابِلٌ فَاتْرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَنَشِيتًا
 مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ
 أَكْطُهَا ضِعْفَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يُضْبَحْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور ہر ایک چیز کے حال ہے) واقف ہے
 جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے
 ہیں پھر خرچ کئے پیچھے کسی طرح کا افسان
 نہیں جتاتے اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی
 ایذا دیتے ہیں ان کو ان کے دینے کا ثواب
 ان کے پروردگار کے ہاں لگنا اور آخرت
 میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف (طاری)
 ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آرزوہ خاطر ہوئے
 نرمی سے جواب دے دینا اور (سائل کے ہر
 سے) درگزر کرنا اس صدقہ سے بہت بہتر ہے
 جس کے دینے پیچھے (سائل کو کسی طرح کی)
 ایذا ہو۔ اور اللہ بے نیاز اور بار بار ہے۔
 مسلمانو! اپنے صدقہ کو احسان جتانے اور
 (سائل کو) ایذا دینے سے اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے
 کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ کا اور روز آخرت
 کا یقین نہیں رکھتا تو اس کی ذخیرات کی مثال
 اس چٹان کی سی ہے کہ اس پر کچھ تھوڑی
 سی (سٹی دہری) ہے۔ پھر اس پر بار بار

بَقِيرٌ اَبَدٌ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُوْنَ
 لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلِ ذَا عَنَابٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ
 الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ
 فَاصْبَاهَا اَعْصَابًا فِيْهِ نَارٌ
 فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ
 يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْفَقُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
 الْاَرْضِ وَلَا يَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تَفْقُوْنَ وَكَسَبْتُمْ
 بِاٰخِذِيْهِ الْاَن تَغْضُوْا فِيْهِ
 وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ
 الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ
 وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
 يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ

مینند اور اس کو سپاٹ کر دے بہا گیا داسی
 طرح یا کاروں کو اس (خیرات) میں سے جو
 انہوں نے کی تھی کچھ بھی بات نہیں لگیکا۔
 اور اللہ ان لوگوں کو جو (نعمت کی) ناشکری
 کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ
 خدا کی رضا جوئی کے لئے اور اپنی نیت ثابت
 رکھ کر اپنے مال خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
 باغ کی سی ہے جو اونچے پر در واقع ہو۔ اس پر
 پراز در کا مینہ تو وہ در چند پھل لایا۔ اور اگر
 اس پر زور کا مینہ نہ بھی پڑا تو اس کی ہلکی
 پھوار بھی بس کرتی ہے اور تم لوگ جو کچھ بھی
 کرتے ہو اللہ اس کی دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم
 میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ
 کھجوروں اور انگوروں کا اس کا ایک باغ ہو
 اس کے تلے نہریں دپڑی رہ رہی ہوں۔ ہر
 طرح کے پھل اس کو وہاں میسر ہیں اور بڑھاپے
 نے اس کو لایا اور اس کے (چھوٹے چھوٹے)
 ناتوان بچے ہیں۔ اب اس باغ پر چلا ایک بگولا
 جس میں (بھری) تھی آگ تو باغ جل جھن کر گیا

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
 أَوْ أَنْذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُهَا - وَمَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تَبَدُّوا لِلضَّدِّ قَاتِ
 فَيَنْعَمَ أَيْ - وَإِنْ تَخَفَوْهَا
 وَتَوَلَّوْا تَوَلَّاهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ
 لَكُمْ - وَلَيُفَرِّعَنَّ عَنْكُمْ شِيَا تَكُوْنُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ اللَّهِ - وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تَنْظُرُونَ - لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
 أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر بیان
 کرتا ہے تاکہ تم غور کرو و مسلمانو! (خدا کی راہ میں)
 عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تم نے تجارت
 وغیرہ سے آپ کمائی ہوں تو بھی اور ہم نے
 تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہوں تو بھی
 اور ناکارہ چیز کے مینے کا مارا بھی نہ کرنا کہ لگو
 اس میں سے خرچ کرنے حال آنکہ وہی چیز
 کوئی تم کو دینی چاہے تو تم اس کو رکھی خوش
 دلی سے نہ لو۔ مگر یہ کہ دیدہ و دانستہ اس کے
 لینے میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ
 بے نیاز (اور) سزاوار احمد (و ثنا) ہے شیطان
 تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات دینی
 بخل پر بڑھ گنجھٹ کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے
 (قصوروں کی) معافی اور برکت کا تم سے وعدہ
 فرماتا ہے اور اللہ بڑی (گنجائش والا) اور بڑے
 حال سے واقف ہے جبکہ چاہتا ہے (بات
 کی سمجھ دیتا ہے اور جبکہ بات کی سمجھ دی گئی تو
 بیشک اس نے بڑی دولت پائی۔ اور نصیحت
 بھی وہی مانتے ہیں جو ذی فہم ہیں اور جو خرچ

لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ - تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا -
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ - الَّذِينَ يَنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ - +

رسورۃ البقرۃ - جزو ۳ - تک المزل

آیت ۲۶۱ تا ۲۶۴ -

بھی تم خدا کی راہ میں) اٹھاؤ یا داس کے
نام کی) کوئی منت مانو وہ (سب) اللہ کو معلوم
ہے اور جو لوگ دیگر خدا کی منت وغیرہ مان کر خدا کا
حق مارتے ہیں کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا -
(لوگو!) اگر صدقہ ظاہر میں دو دوہ بھی اچھا
رک اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہو
اور اگر اسکو چھپاؤ اور حاجتمندوں کو دو دو تویہ
تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ اس میں نام
نمود کا دخل نہیں ہونے پاتا، اور ایسا دنیا تمہارے
گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو
اللہ اس سے خبردار ہے (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو
راہ راست پر لانا تمہارے عزم نہیں بلکہ اللہ
جو کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ اور
تم لوگ اپنے اہل میں سے جو کچھ بھی (فی سبیل اللہ)
خرج کر سگے تم کو پورا پورا بھر دیا جائیگا اور تمہارا
رکچھ حق نہ مارا جائیگا۔ (صدقہ تو) ان حاجتمندوں
کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر سے بیٹھے ہیں
ملک میں کسی طرف کو (جانا چاہیں تو) جانیں سکتے
جو شخص ان کے حال سے (بے خبر رہے وہ) انکی

خود داری لکی وجہ سے اُن کو غنی سمجھتا ہو
 (لیکن) تو اُن کو دیکھے تو اُن کی صورت سے
 اُنھیں صاف پہچان جا کر کہ محتاج ہیں۔ مگر ہاں
 گلاب پٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔ اور جو کچھ بھی
 تم لوگ اپنے مال میں سے (فی سبیل اللہ)
 خرچ کرو گے تو (خوب یقین رکھو کہ) اللہ اُس کو
 جانتا ہے جو لوگ رات اور دن چھپے اور ظاہر
 اپنے مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں تو
 اُن کے دیئے کا ثواب اُن کے پروردگار کے
 ہاں اُن کو ملے گا اور اُن پر نہ (تو کسی ہتھم کا) خوف
 (طاری) ہو گا اور نہ وہ (کسی طرح) آزرہ خاطر ہو گا۔

ان آیتوں سے کئی باتوں پر روشنی پڑتی ہے :-

(۱) اللہ کی راہ میں دینے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔

(۲) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے خسارہ میں نہ رہیں گے۔ اُن کو کئی کئی گونہ نائد بدلہ

ملے گا۔ اور خوف و پرہیز کی باتوں سے محفوظ رہیں گے۔

(۳) اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتنا نا اور حاجتمند کو ستانا بہت بُرا ہے۔ اس سے

نیکی برباد ہو جاتی ہے۔

(۴) لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنا سخت قابلِ ملامت امر ہے۔

(۵) اللہ کی راہ میں بُری چیز نہ دینی چاہیئے۔

(۶) یہ خیال غلط ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم محتاج ہو جائیں گے۔
 (۷) اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا جاتا ہے اُن سب کا علم اللہ کو ہے۔
 (۸) علانیہ اور پوشیدہ دونوں صورتوں سے دینا درست ہے مگر چپ چپاتے
 دینا سب سے اچھا ہے۔

(۹) اللہ کی راہ میں دینے سے دینے والے ہی کو فائدہ ملے گا۔
 (۱۰) اس کے متقی وہ حاجت مند ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے بظاہر بے نیاز نظر
 آتے ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے بیٹھیں۔
 (۱۱) صدقہ مانگنے کے لئے لوگوں کے پیچھے پڑ جانا بہت بُرا ہے۔
 (۱۲) گدا گروں اور بھیک مانگنے والوں کو صدقہ دینا اچھا نہیں۔
 (۱۳) بہترین خیرات وہ ہے جو دن رات ہونی خیر جاری کی طرح ہمیشہ اُس کا سلسلہ وسیع رہے۔
 (۱۴) خیر جاری کرنے والوں کو خدا پورا پورا معاوضہ دیکھا اور وہ اچھی طرح خوش کئے جائیں گے۔
 انھیں اُتیوں کے ساتھ اگر وہ آیت بھی شامل کر لی جائے جو ہماری تحریر کا عنوان ہے
 تو اُس سے دو نہایت اہم نتیجے نکلتے ہیں :-

(۱۵) اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بخل سے کام لینا خود ہمارے لئے نقصان کی
 بات ہے۔ اللہ کو ہمارے صدقہ خیرات کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ ہمیں
 اُس کے محتاج ہیں اور اس دینے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔

(۱۶) اگر ہم نہ دینگے اور اللہ کے اس حکم سے موٹھ پھیر لینگے تو اللہ بجائے ہمارے
 کسی دوسری قوم کو لا بیٹھا دے گا یعنی ہم فنا کر دیئے جائیں گے۔
 آخری نتیجہ کو جو وان تتولوا الاستبدال قوما غیر کہہ کا خلاصہ ہے پڑھو اور

پھر پڑھو۔ سوچو اور اچھی طرح سوچو کہ اصولِ تقاضاؤں کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ قوم کی موت و حیات اسی پر منحصر ہے۔ زندہ وہی قوم ہوگی جو اس ضابطہ کی پابند ہوگی۔ ورنہ قانونِ قدرت اُس کو فنا کر دے گا اور کسی دوسری قوم کو اُس کا قائم مقام بنا دیگا۔ اس حالت میں مسلمانوں کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی کو ترمیم دیتے ہوں تو حاجتمندوں کی حاجت ردائی کا انتظام کریں۔ ورنہ جو کیفیت اس وقت ہے یہ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ موت اس کے ساتھ لگی ہے اور اندیشہ ہے کہ جس طرح چارہ ہی سو برس میں ہندوستان کی سرزمین تیموریوں کے عظیم الشان تمدن کو کھا گئی کہیں چالیس برس کے اندر اندر مسلمانوں کی قوم ہی نہ اسی تباہی و خستگی کی نذر ہو جائے؛

بر لبِ جفہ منتظریم اے سابق
فرستے وال کہ ز لب تابداں میں بہت

دوسرا باب

اسلام نے اصولِ تقاضاؤں کو کیونکر ترقی دی

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَزْتُمْ مَوَالِيَّ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّكَفَرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَدَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

سَوَاءَ السَّبِيلِ - (سُورَةُ الْمَائِدَةِ - جُزْءُ ۶ - لَا يَجِبُ اللَّهُ - آيَتِ نمبر ۱۲ -)

(اور اللہ نے فرمایا کہ تم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم درست طہ پر نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے اور خوش دلی سے خدا کو قرض دیتے رہو گے تو ہم ضرور بالضرور تمہارے گناہ تم پر) سے دور کر دیں گے اور ضرور تم کو (بہشت کے) ایسے باغوں میں لے جا (دیں گے) جن کے نیچے نہریں (پڑیں) بہ رہی ہو گی اس کے بعد (بھی) جو تم سے انحراف کریگا تو (خوب سمجھ رہنا کہ) پیچ وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے)

اسلام کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے لئے جو کام مفید ہوتے ہیں اور جن پر اہل دنیا کی کامیابی منحصر ہو ا کرتی ہے۔ وہ اپنے پیروں کو اس قسم کے کاموں کی جانب ترغیب سے ترغیب ہے۔ وعدہ و وعید سے غرض جس طرح بھی مناسب ہوتا ہے ادھر مائل کرتا ہے جس کام میں نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ فائدہ سے منظم ہوتے ہیں وہی فرض قرار پاتا ہے کہ اس پابندی کے ذریعے لوگوں کو فلاح ہو۔ اور جس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس کو درجہ بدرجہ سنت۔ نفل مستحب۔ وغیرہ کے مراتب میں جگہ ملتی ہے۔ عاجمندان کی ضرورتوں کے رفع کرنے اور ایک منظم شکل میں اس کام کو چلانے پر مسلمانوں کی قومیت قائم رہنے کا انحصار تھا اور کوئی ایسی صورت نہ تھی کہ بغیر اس ضابطہ کے اسلامی شائستگی دنیا میں سمجھ رہ سکے۔ اس لئے وحی الہی نے اس کی پابندی فرض قرار دی اور قرآن کریم کو تعلیمات نے اس فرض پر اتنا زور دیا کہ ایک عظیم الشان اہمیت اس کو حاصل ہو گئی مسلمان اس راہ میں جو کچھ دیتے دراصل اس میں انہیں کا فائدہ تھا۔ با اس ہمہ وہ اللہ کی راہ میں دینا ٹھہرا اور اس کے لئے ذیل کے احکام مقرر ہوئے :-

(۱) اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا جائے اُس کا شرعی نام صدقہ ہے۔ صدقہ کی روشنی میں ہیں۔ ایک وہ جو ہر شخص اپنی خواہش اور اُمقنای حالت کے مطابق دیتا ہو۔ اس میں رقم یا مقدار کی کوئی پابندی نہیں۔ جو جس کے جی میں آئے خیرات کرے۔ دوسرے وہ جس میں تمام مالدار مسلمان پابند ہیں کہ اپنی قوم کے فائدہ کے لئے ہر سال ایک خاص مقدار میں ٹیکس ادا کرتے رہیں۔ اس ٹیکس کا نام زکاة و صدقہ و فطر ہے اور اس پر عمل درآمد رکھنا یا ترک کر دینا کفر و اسلام کا مسیما قرار دیا گیا ہے۔

(۲) ہر ایک آسودہ حال مسلمان پر زکاة فرض ہے۔ اور جب تک یہ فرض ادا نہ ہو اُس کی تمام عبادتیں اور نیکیاں بے سود ہیں (شریت نے آسودگی کا ایک نصاب متعین کر دیا ہے جس کو ہم بعد میں لکھینگے)

(۳) زکاة دینے سے مال و دولت کا بقیہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ دی جائے تو وہ مال ناپاک محض ہے (لفظ زکاة کا مفہوم بھی یہی ہے)

(۴) خیرات و زکاة میں دولت کو صرف کرنا گویا خدا کو قرض دینا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی بخشائش ہوتی ہے اور کمزوریاں بخش دی جاتی ہیں۔
(۵) جو اس سے انحراف کرے گا وہ گمراہ ہے۔

ان احکام کی بنا پر زکاة کے لئے ایک خاص نظام تجویز ہوا اور ایک مخصوص محکمہ سے اسکو مستعمل کیا گیا۔ اس محکمہ کا نام بیت المال تھا اور اس کا باقاعدہ اقتلاع تقریباً سترہویں ہوا تھا۔ بیت المال کی بعض قابل تذکرہ خصوصیتیں جن کو ہمارے موضوع بیان سے تعلق ہے یہ تھیں۔

(۱) بیت المال کا مرکزی محکمہ مدینہ شریف میں تھا لیکن اس کی شاخیں ہر ایک ممالک مفتوحہ و محصور

کے ہر ایک صوبہ اور ہر ایک صدر مقام میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے ہر قسم کے قومی و مذہبی ضروریات کی کفالت اس محکمہ کے متعلق تھی۔ مستحقین کے وظائف مقرر تھے۔ اشاعت اسلام کا مادی و اخلاقی دونوں طریقوں سے نہایت وسیع پیمانے پر انتظام تھا۔ اسلامی تہذیب کو قرآن کریم کے معیار پر رکھنے۔ جائز وسائل سے اُس کو پھیلانے اور دنیا کو اُس کے زیر سایہ لانے کا بندوبست تھا۔ رفادہ عام کے تمام کام اسی محکمہ سے انجام پاتے تھے۔ تعلیم بڑی ادا العزیمی کے ساتھ عام طور پر دی جاتی تھی۔ اور مرد و زن سب اس سے علم کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وغیرہ۔ صوبوں اور ضلعوں میں بیت المال کی جس قدر شاخیں تھیں ان کا یہ انتظام تھا کہ ان تمام مصارف کے لئے جتنی رقم دہاں درکار ہوتی رکھ لی جاتی اور باقی صدر محکمہ میں بھیج دی جاتی تھی حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے مصر کے گورنر عمرو بن العاص کو جو فرمان لکھا تھا اُس میں یہ صاف تصریح موجود ہے۔

وَمَا تَقْلِمُیْ اَسَانِیْوْنَ كَلِّ لِنَیْ بَیْتِ الْمَالِ سَے مَنَابِ سَائلِ ذَاہِمِ تَحْتِ۔ اسلام سے پیشتر عام تعلیم کا سب سے بڑا رول ہی نہ تھا اور اگر برائے نام کہیں کچھ تھا بھی تو بہت ہی محدود پیمانہ پر تھا۔ کسی ذی علم کو شوق ہوا اور وقت بھی ملا تو اُس نے چند شاگردوں کو پڑھا دیا۔ لیکن چون کہ اس کے لئے کسی معاوضہ کا دستور نہ تھا اس لئے اس ایسا نفس کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسلام نے جب تعلیم کا بندوبست کیا تو ساتھ ہی اساتذہ و افسران تعلیم بھی مقرر کر دیئے جن کو بیت المال سے تنخواہیں ملتی تھیں۔

(۳) اسلامی تہذیب و شائستگی و تمدن و آداب و اخلاق کی بنیاد چوں کہ صرف قرآن کریم پر

۱۔ کنز العمال جلد ۳ صفحہ ۱۶۳، طبع دارۃ المعارف حیدر آباد دکن،

۲۔ سیرۃ النبیین لابن الجوزی۔ ذکر عمر و عثمان۔

سببی تھی اس لئے اُس کی تعلیم لازمی و جبری کر دی گئی۔ چند دن گزرے مقرر تھے جن کا کام یہ تھا کہ تمام قبائل میں پھر پھر کہ ہر شخص کا امتحان لیں اور جو قرآن کریم کی تعلیم سے بے بہرہ ہو اس کو سزا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مصارف بھی بیت المال ہی کے ذمہ تھے؛

(۴) بیت المال کی آمدنی سے جا بجا مکتب اور مدرسے قائم تھے جن میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ شہسواری کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ابو عامر سلیم کی روایت میں مدینہ شریف کے مکتب کا تذکرہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی تعلیم خاص زور دیا جاتا تھا؛

(۵) عمال کو حکم تھا کہ جو لوگ قرآن کریم سیکھیں بیت المال سے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی جائیں؛

(۶) علم لنت کی تعلیم کا بڑا اہتمام تھا۔ ادب و عربیت و فرائض کی تعلیم بھی لازمی تھی اور ان سب کا مزد بیت المال کے سر تھا۔ یہ بھی حکم تھا کہ جو کوئی علم لغت کا عالم نہ ہو قرآن کریم کی تعلیم نہ دینے پائے؛

(۷) ممالک محروسہ میں جا بجا بڑے بڑے مشہور بزرگان دین مامور تھے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احادیث کا درس دیا کریں۔ کونہ میں عبد اللہ بن مسعود۔ بصرہ میں مقل بن یسار و عبد اللہ بن خفل و عمران بن حصین۔ شام میں عبادہ بن صامت و

۱۔ کتاب الاغانی - جلد ۱ صفحہ ۵۸ (طبع یورپ)

۲۔ معجم البلدان - حرف ح - مادہ حاضر؛

۳۔ کنز العمال - جلد ۱ صفحہ ۲۱۴؛

۴۔ کنز العمال - جلد ۱ صفحہ ۲۲۸؛

ابودرداء اس کی تعلیم و روایت کے لئے متعین تھے اور تاکید تھی کہ عوام اس فن میں ان بزرگوں کے علاوہ اور کسی سے رجوع نہ کرنے پائیں۔ کیوں کہ اگر ہر شخص کو تعلیم دینے کی اجازت مل جاتی تو ظاہر ہے کہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس فن کو بھی نقصان پہونچتا اور تعلیم حاصل کرنے والے بھی خسار میں رہتے۔

دوسری میں تافان اسلام کو فقہ کہتے ہیں۔ اور چوں کہ فقہ ہی پر معاملات و عبادات کی صحت کا مدار ہے اس لئے ہر شہر میں متعدد فقہاء اس فن کی تعلیم کیلئے متعین تھے۔ بصرہ میں دس اہل کمال مقرر تھے۔ شام میں عبدالرحمن بن غنم و عبادہ۔ و معاذ بن جبل و ابودرداء اس کی تعلیم کے ذمہ دار تھے۔ مصر میں حبان بن ابی جبلہ رئیس التعلیم تھے۔ یہی انتظام ملک بھر میں تھا۔ اس وقت کی ضرورت کے مطابق بڑے بڑے ماہران فن۔ انفسر تعلیم مقرر تھے اور اس سرشتہ (ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ) کے تمام مصارف بیت المال ہی سے ادا کئے جاتے تھے۔

ان تمام انتظامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو گئی۔ ہر شہر میں کئی کئی ہزار طالب العلم ایک ایک بزرگ کے زیر تعلیم رہا کرتے تھے۔ علامہ ذہبی جو ہمارے شیخ شلیخ الحدیث ہیں طبقات القراء میں لکھتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد حضرت ابودرداء جب حلقہ درس میں بیٹھتے تھے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ان کے گرد

۱۵ ازالۃ الخفاء۔ جلد ۲ صفحہ ۶۰

۱۶ اسد الغابہ (طبع مصر) حرف عین۔ ذکر عبداللہ بن مغفل۔

۱۷ طبقات الحفاظ حرف عین۔ ذکر عبدالرحمن بن غنم۔

۱۸ حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ و السیوطی۔ طبع مصر۔

ہجوم ہو جاتا تھا۔ ابودرداءؓ نے دس دس طلبہ کی الگ الگ جماعتیں تشکیل دیں ہر
 گروہی تھیں۔ ہر جماعت کا ایک خاص معلم ہو کر جاتا تھا۔ خود پڑھتے جاتے اور سب کی نگرانی
 کرتے۔ جب کوئی طالب العلم پورے قرآن کریم کی تعلیم و تجوید سے فارغ ہو چکے تو اس کے
 بعد وہ خاص ان کی شاگردی میں آجاتا۔ ایک روز شمار ہوا ابودرداءؓ کے حلقہٴ درس میں
 ایک ہزار چھ سو شاگردان خاص تھے۔ اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شاگردان خاص
 کے علاوہ بارہ ہزار چار سو طلبہ ان کی زیر نگرانی علوم لغت قرآن کی تعلیم پا رہے تھے۔ یعنی

ایک فرد فرید چودہ ہزار طلبہ کا انفسر تعلیم تھا!!!

عام تعلیم کی یہ کیفیت تھی کہ آٹھ آٹھ برس کے لڑکے قرآن کریم حفظ کر لینے کے ساتھ
 علم تفسیر سے بھی مناسبت پیدا کر لیتے تھے۔ گیارہ برس کی عمر میں نحو۔ ادب۔ بلاغت
 فقہ۔ حدیث اور علم کلام کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ یعنی اُس زمانے میں جتنے علوم مرتب تھے
 محکمہ بیت المال سے ان سب کی تعلیم کا انتظام تھا اور بہت ہی تھوڑے دنوں میں لڑکے
 فارغ التحصیل ہو جاتے تھے۔ اب کی طرح نہ عروسِ فاضلہ ہوتی تھیں۔ اور نہ موجودہ لینی اور سیٹوں
 کے گریجویٹوں کی سی حالت تھی کہ کورس تمام کر لینے پر بھی کسی فن میں خاطر خواہ قابلیت
 نہیں ہوتی۔ ہر فن کی چیدہ چیدہ کتابیں بہت مختصر تعداد میں پڑھائی جاتی تھیں۔ نصاب تعلیم
 کی تنقیح پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا جاتا تھا۔ کتابیں اس لئے تبدیل نہیں ہوتی تھیں کہ
 نئے مؤلفین کو ان کی اشاعت سے فائدہ پہنچے۔ تبدیلی میں یہ رعایت ملحوظ ہوتی تھی کہ
 سال بسال جس فن میں جو نئی نئی ترقیاں ہوتی رہیں۔ نصاب تعلیم ان سب پر عادی ہو۔

۱۵ طبقات القراء۔ ذکر ابی ورداءؓ

۱۶ کتاب الامامة والسياسة۔ جلد ۲ صفحہ ۳۰۱۔ (طبع مصر)

درس کے لئے ایسے لوگ نامور تھے جو اکثر اوقات میں کیفی (اسپیشلٹ) ہو کر تے تھے یہ نہیں کہ فارسی یا عربی میں ایم۔ اے کی سند لے کر ان زبانوں کے پروفیسر تو ہو گئے مگر نفسیت کو کیا حاصل ہوتی طہیت تک کے صفات سادے ہی ہتے ہیں۔

ان تفصیلات سے اہل نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں اسلامی تمدن کو کون فدائے سے ترقی نصیب ہوئی۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو تمام دنیا کی ثروت و شائستگی کے وارث بننے میں مدد دی تھی۔ اسلام مالک کے اس ارشاد کا کہ العلم والدین تو امان دہم اور اسلام دونوں ہزاروں ہیں (کیا فلسفہ تھا اور دنیا پر اس سے کیا اثر پڑا۔

مگر ششم سیادہ نوشہ کار آموز
ورنہ ستوری دستی ہم کس نتواند

تیسرا باب

اصول تعاون کے موضوع کون ہیں؟

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَالْتَقُوا اللَّهَ شَنِيدًا أَلْغِقَابِ (سورۃ المائدہ آیت ۳۲-۳۳) (یکجا)
(مسلمانوں!) نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جایا
کرد۔ اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اور اللہ

(کے غضب) سے ڈر کیوں کہ اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے؛
 انسان کی خلقت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے کی
 امداد نہ کریں اجتماعی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اسلام جو فلسفہ حیات کا سچا نمونہ شناس ہے
 اس رمز سے بے خبر کیوں کر رہ سکتا تھا اس نے امداد باہمی پر اتنا زور دیا کہ اس عنوان نے
 ایک مستقل ہیئت حاصل کر لی اور اصول تصاویر، علم الاجتماع کا ایک سائنس قائم کیا،
 لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا کہ نامناسب حالتوں اور غیر مستحق لوگوں کو
 مدد دینے سے بسا اوقات مستحقین کی حق تلفی ہوتی ہے اور مدد کوئی بابتل کر دینا یہ کام نتیجہ
 بدکرداروں بجائے نیک مردوں کا بنتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کو اس کی حد بندی
 کرنی ضرور تھی اس نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا کہ امداد باہمی (تعاون) کا مصرف - بڑو قلموے
 یعنی نیکی پر ہیزگاری کے کام ہیں - بڑو قلموے دینکی پر ہیزگاری کے کون کون سے کام
 ہیں؟ اس کی تشریح خود قرآن کریم نے کی ہے - سورہ بقرہ میں ہے :-

(مسلمانو!) نیکی دینے پر برا یہ نہیں ہے کہ
 رنار میں اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو)
 یا مغرب کی طرف کر لو - بلکہ اصل (نیکی)
 تو ان کی ہے جو اللہ اور روز آخرت اور
 آسمانی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے
 اور مال و عزیز (اللہ کی محبت میں شریعت وار لو)
 اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور
 مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 وَلَئِنْ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
 الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِرِينَ
 فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَ اتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْتُونَ بِعَشْرِهُمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحَيْنَ
 الْبَأْسِ - أُولَئِكَ الَّذِينَ يُنِ
 صَدَقُوا - وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 سورة البقرة - رکوع ۲۲ - آیت

نمبر ۱۷۲ - جزد ۲ - سيقول - :

سے لوگوں کی گروہوں (کے چھڑانے)
 میں (دیا) اور درست (طور پر) نماز پڑھتے
 اور زکاة دیتے ہے اور جب (کسی بات کا)
 اقرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے کرنے اور تنگی
 میں اور تکلیف میں اور بلا چلی کے وقت
 ثابت قدم ہے - یہی لوگ ہیں جو (اسلام میں)
 سچے نکلے اور یہی ہیں (جن کی صاحب تقویٰ
 (یعنی پرہیزگار کہنا چاہئے)

پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ امداد باہمی کو بر تقویٰ میں صرف کرنا چاہئے - اب
 اس دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ ذیل کے کام بر تقویٰ میں داخل ہیں :-

(۱) خدا پر - روز آخرت پر خوشیوں پر - قرآن پر - اور پیغمبروں پر ایمان لانا

(۲) خدا کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر صرف کرنا

(۳) یتیموں پر صرف کرنا

(۴) محتاجوں پر صرف کرنا

(۵) مسافروں پر صرف کرنا

(۶) مانگنے والوں کو دینا

(۷) لوگوں کو قید غلامی سے چھڑانا

(۸) نماز کو درست طور پر پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا

لہٰذا ہم نے اقام الصلوة کا مطلب نماز کو درست طریقے پر پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا اس لئے

(۴) زکاۃ دینا۔

(۱۰) عہد و انتہا رک کر کے اس کو بنا ہنا۔

(۱۱) سختی و تکلیف و مصیبت و پریشانی کی شکلوں پر صبر کر کے غالب آنا اور ان

حالتوں میں مستقل مزاج رہنا۔

لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں صلاۃ (نماز) کا لفظ آیا ہے وہاں اقامت اور اس کے
 شققات کے ساتھ آیا ہے مثلاً: **يُقِيمُوا الصَّلَاةَ** یا **آتُوا الصَّلَاةَ** وغیرہ اور اس کے
 معنی خالی نماز پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ یہ نماز کا حق ادا کرنا ہے اس کا مفہوم ہے نماز کا حق کیلئے
 یہی کہ فحشاء و منکر و فحش سے انسان بچتا رہے۔ قرآن کریم خود اس معنی کی شہادت ہے کہ
 سورہ المائدہ میں ہے: **تَلَىٰ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ**
وَالْأَجْنَاسَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ وَلَٰكِنْ يَذَّنُكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَأَسْمَاءُ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 (سورہ المائدہ - رکوع ۱۰ - آیت نمبر ۷۲ - جزو ۶ - لایحبت اللہ یعنی اے پیغمبر یہود و نصاریٰ سے
 کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تو راۃ و انجیل اور ان صحیفوں کا جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر
 نازل ہوئے ہیں حق نہ ادا کرو گے تو دین سے جس کا تم دعوے کرتے ہو تم کو کچھ بہرہ نہیں اور بے
 پیغمبر چل کر یہ لوگ تم سے حسد رکھتے ہیں اس لئے یہ قرآن جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف
 سے اُتر رہا ہے ان میں سے بہتر طریق کی سرکشی اور نینرائی کے کفر کے زیادہ ہونیکا باعث
 ہوگا لہذا ان لوگوں کے حال پر کہ کافر ہیں تم مطلق نہ انوس کرو) اس آیت میں حتیٰ **تُقِيمُوا الصَّلَاةَ**
 والا انجیل کے معنی عام مغیرین نے یہی لکھے ہیں کہ ای قو فوا حقہا بالعلم والعمل یعنی تو راۃ و انجیل کا
 حق اتر رہے علم و عمل ادا کرو حضرت ابو زید انصاری و صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ فرماتا
 ہے کہ ان مقدس کتابوں کے مطالب پر عمل کرو۔ واللہ اعلم و علیہ اتم و احکم۔

اِس جہندی سے بڑے تقویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہی بڑے تقویٰ کے کام ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کی اعانت کرنی چاہئے۔ ان کے علاوہ اور کسی غیر ضروری کام میں امداد کرنا حاصل ہے لیکن ابھی ایک بہت بڑا عقدہ باقی تھا جس کے حل کرنے میں اسلام نے سب سے زیادہ کوشش کی اور انتہائی وضاحت سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی۔

اعراض یہ تھا کہ :-

یہ زکاۃ و صدقات کے بھرے پر لوگوں میں مفت خوری کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آدمی فرائض انسانی کو بھول کر محنت سے جی چڑھانے لگتا ہے۔ غیرت و حمیت جو قوی ترقی کے حق میں بتی طاق کا حکم رکھتی ہے۔ لوگوں کے دلوں سے کافور ہونے لگتی ہے۔ خوشامد اور غلامی کی ذلیل خصلت قوم کے داؤں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے شریف سفید پوش کو منہ سے سوال نہ کریں۔ مگر مختلف پیراؤں اور طریقوں سے بلا معاوضہ خدمت مدد کار برآری کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ فقیر کی صورت سوال ہے۔ اگر خوش قسمتی سے گھر میں ایک آدمی خوشحال ہو تو اس خاندان کے اکثر افراد اپنی بسر اوقات اور کار برآری کا مدار اُسی ایک آدمی کی مدد و امید پر رکھتے ہیں اور ہر وقت اُسی کی جیب ٹوٹتے رہتے ہیں۔ عوام کے طبقہ میں تو نفیری دگہ لگ رہی ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے اور گداگر مل کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے ہندوستان میں آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ مردم شماری کے نقشوں میں اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی قوم فقیر گداگر لکھوائی ہے کسی شہر یا قصبہ میں آپ جائے جس قدر گداگر مسلمان درود بھیک مانگتے۔ غیر قوموں کے سامنے اُت پھیلاتے۔ خدا و رسول و علی مرتضیٰ حسنینؑ کے نام

بیچتے پھرتے آپ کو دکھائی دیں گے ہرگز اس قدر دوسری قوموں کے فقیر آپ کو نظر نہ آئیں گے۔
غیر قومیں مسلمانوں کی یہ ذلیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو ان کی غلطی کا سبب قرار دیتی ہیں
ان کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمت و کاہل بناتا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت
یہ لوگ حرا محروم ہو جاتے ہیں۔ ان علمی تجربوں سے تو مسٹر کارنیگی (امریکہ کے مشہور دولت مند) کا
قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں :- اصولی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ خراب کرنیوالی
چیز خیرات ہے۔“

اس اعتراض کا جواب احادیث میں نہایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور ہمارے
دوست مفتی الفیہ حسام الملک نواب سید علی حسن خاں بہادر نے انہیں کی مدد سے
اس کی گرہ کشائی کی ہے۔ یہ مضمون چوں کہ ایک خاص حد تک دل چسپ بھی ہے اور افہام
و تشفی قلب دونوں کے پہلو بھی اس میں ہیں۔ لہذا ہم انہیں کے الفاظ میں اس کو نقل کرتے
ہیں۔ نواب صاحب فطرۃ الاسلام میں فرماتے ہیں :-

”زکاة اور صدقات کی نسبت جو کچھ بُرائیاں اور زبانیان کی گئی ہیں وہ زکاة و صدقات کے
غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفس زکاة و صدقات سے جس تمدن و معاشرت کے حق میں زکاة
و صدقات کو مفید و کارآمد نہ سمجھنا خود تعجب کی بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر بنی نوع انسان کو
اتفاقات و وقت سے کسی حالت میں نجات ملنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے مرغوب۔ عالم و جاہل
مجرور و متاہل فقیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو دوران زندگی میں کچھ نہ کچھ اتفاقات
پیش آیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و مداخلت
کا حاجت مند ہوا کرتا ہے چونکہ انسانی حاجتیں زیادہ تر مال سے تعلق رکھتی ہیں اور آسائش
زندگی کو وسیلوں میں مال سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اسی لئے اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر

اسلام نے زکاۃ و صدقات کو قومی و انسانی فرض قرار دیا جو بالکل واقعات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مفید ہے بشرطیکہ اُن کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کی جائے۔ کچھ شک نہیں کہ جس غلط طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستور العمل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اس طریقہ کی ہر کوتاہی دی اور نہ اس طرح خرچ کرنے کو اس نے باعثِ ثواب ٹھہرایا۔ گو ہم اپنی جمالت و لاعلمی سے کتنا ہی اُس کو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام تو اس طریقہ استعمال کو تباہی دین اور نکالِ آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طرز عمل سے اُس کو ملا کر دیکھ لے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لئے صدقات کو اور خاص قوم کے عاجمندان کے لئے زکاۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے۔ اور بہت زبردناری کے ساتھ تیامی مساکین، یکس مسافروں اور در ماندہ سالوں کے ساتھ خلوص دل سے حسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے فاخذ من اغنیائکم و نرد الی فقرائکم ہم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انہیں کے تنگ دست بھائیوں پر اُسکو ٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ جو لوگ باوجود فرضیت زکاۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و خوار اور تباہ و نادار ہونا دار کھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شرعاً اور عقلاً کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خوری کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو

عصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بننے ہیں۔
 افسوس ہے کہ قیمتی سے مسلمانوں کی جہالت اور نفس پروری نے مذہب
 کی اہلی غرض اور حکم خدا کے اہلی منشا کو چھوڑ کر زکاۃ و صدقات کی صورت سبک کر دی۔ پیروں
 نے زکاۃ اور اس کے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کئے
 تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و نمود حاصل کر لئے کو یا غیر ستمی اور بے حیثیت لوگوں سے
 پیچھا پھرنے کے لئے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی امید میں جو د و عطا کے ایسے معیوب اور
 بیجا طریقے اختیار کئے جنہوں نے افراد قوم کو بے عزت اور مفلس و تباہ کرنے میں ہر طرح کی
 ہمدردی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائدادوں کو غیروں کے لئے مالِ ضحیت بنا دیا۔
 سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی ستم کو بھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے
 طریقہ استعمال کے ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے
 حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے نا مدّ حاصل کر کے دوسرے کا جہنم اور ستم
 لوگوں کا حق غصب کرتا ہے۔ انہیں بیجا مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں
 لاکھ لاکھ اور کڑی کڑی کا محتاج بنا دیا جن کو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی یا حق پوشی
 کی وجہ سے اسلام پر علانیہ تمّت لگانے میں دیر لگ نہیں کرتے۔ اسلام تو بغیر ارشاد
 درجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہو
 اور فقیری و گدگاری کو سواد الوجہ فی الدار میں بنا تا ہے۔ جناب رسالتِ مآب
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی یہ روا نہیں رکھا کہ غیر ستمی یا غیر معذور آدمی دوسرے لوگوں
 کی کھائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اور اس طرح غیرت و حیثیت کو جو اسلام کا عنصرِ مہم
 ہے اٹانے کی کوشش کرے۔ قبیلہ بن مہارق بنی غنم سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں

کے باہم صفائی کرانے میں قرضہ نہ ہو گئے تھے۔ اس لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے طالب مدد ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو! مدت آنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے قیید صرف میں شخصوں کو سوال حلال ہے۔

(۱) جو شخص کسی دین کا ضامن ہو تو ادا دے دین کے لئے سوال جائز ہے۔
(۲) جس شخص کمال تباہ ہو گیا ہو تو اس کو صرف سامان گزران حاصل کرنے کو سوال جائز ہے۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے مین عقلند آدمی اس کے فاقہ کی گواہی دیں تو اس کو صرف گزران کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابو ہریرہ رحمہ سے مروی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جس نے مال لنگاپنی رتم بڑھانے کو نہ بغرض گزران تو وہ دوزخ کی جنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اس قدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لئے کافی ہو اسکو سوال کرنا منع ہے۔ میں اس مقام پر دو واقعہ اور بیان کرتا ہوں جن سے صاف زمانہ رسالت کا طرز عمل معلوم ہو جاوے گا کہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں ایک شخص رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انصار نے جواب دیا کہ صرف ایک گدڑی اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ اور جو محاب اس وقت موجود تھے ان سے فرمایا کہ کن شخص ان چیزوں کا خریدار ہے۔ ان میں سے ایک صحابی نے ایک دوہم قیمت لگائی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کوں دیتا چاہتا ہو یہ سن کر ایک اور صحابی نے دوہم قیمت لگائی۔ آنحضرت نے ان سے دوہم لے کر

اس سائل کے حوالے کئے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کھٹاری خرید کر کھار سے لاؤ اس انصاری نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے اس کی کھٹاری میں دستہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ الفاظ حدیث یہ ہیں :-

”فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْدًا بَعِيدًا لَا شَرْقَ قَالَ أَذْهَبَ فَأَحْتَطِبُ“ یعنی آپ نے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور نہ فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور نہ سچو۔ اور پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا۔ انصاری چلے گئے۔ اس دن سے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بیچتے۔ جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اسی مقام پر حاضر ہوئے اس وقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ غور کرو کہ اس واقعہ سے کس قدر باتیں معلوم ہوئیں۔ غیر معذور کو نہ دینا۔ اس کو سوال سے روکنے والی محنت سے روپیہ پیدا کرنے کی ترغیب دینا۔ کام میں خدا اس کامات بٹانا۔ خدا پر توکل کے صحیح معنی تعلیم کرنا۔ طلب حلال کا عادی بنانا۔ اب ذرا انصاری سے موجودہ طریقہ خیرات کے عہد رسالت کے طریقہ خیرات سے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ اب تو اچھے اچھے شریف تو انا کھاتے پیتے پڑھے لکھے خوش پوشاک صرف اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے یا آمدنی پیدا کرنے کے لئے بے تکلف میرے تیرے آگے مات پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اہلی ستم لوگوں اور قوم کے یتیموں اور غریب طالب علموں اور مفلس بیماروں اور اہلی معذروں کی تو کچھ خبر نہیں لیتے۔ محض اپنی نمود و شہرت یا ناوجب مروت یا پیچھا پھرنے کی غرض سے یا بیجا رحم کی بنا پر ایسے . . . . . غیر ستمی اپاہجوں کی مدد میں روپیہ صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے

ہیں۔ فاعترفاً بالاعمال والالباب۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان فلاس اسلام کا نتیجہ تعلیم ہے۔ خیر اب دوسرا واقعہ سنو۔ جناب سالکاب (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بعض صحابہ کرام کفار مکہ کی عداوت اور کینہ پروردی سے تنگ آکر جب مکہ معظمہ سے ہجرت ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں بحالت پریشانی رہے سر و سامانی پہونچے تو مسلمانان مدینہ بن کا دوسرا نام انصار ہوا اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں یعنی مہاجرین کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آئے۔ اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کی بنیاد ڈالی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ مدینہ کے بہت بڑے والدار لوگوں میں تھے اور ان کے پاس ایک نہایت عمدہ بڑا خانام باغ تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اکثر اس باغ میں جاتے اور اُس کا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اُس وقت یہ آیت اتری۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہونچو گے جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ خدا عزیز چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور میرے تمام متاع میں زیادہ عزیز چیز یہ باغ ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اُس میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک مال سا بھج ذلک مال سا بھج یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع کا مال ہے جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا۔ میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنی عزیز پر تقسیم کر دو چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کر دیا۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اہل حق کو سب پر مقدم رکھا اور.... بیگوارانہ کیا کہ سوائے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ خدمت اس سے فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شایع کام صرف انسانی معیشتوں اور اتفاقی حاجتوں کو رفع کرنا ہے نہ مفت خوروں کا پیٹ بھرنا۔

چوتھا باب

زکاۃ دینے سے تہذیب نفس و تزکیہ لیاق میں مدد

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (سورہ توبہ - رکوع ۱۳ - آیت نمبر ۱۰۴ - اجزہ ۱۱ یلعنذرون) ۱

(اُن لوگوں کے مال کی زکاۃ لیا کرو۔ زکاۃ کے قبول کرنے سے تم ان کو دکھنا ہوں سے) پاک و صاف کرتے ہو۔ اور ان کو دعا سے خیر دو۔ کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لئے تسکین دہی موجب ہوتی ہے۔ اور اللہ رب کی (سنت) اور سب کچھ جانتا ہے۔

ہمارے اُن دوستوں کو جو آجکل اسبابِ علل کی ظاہری نائش کے گردیدہ ہو رہے ہیں۔ یہ یقین کر لینا بہت دشوار ہے کہ زکاۃ دینے سے تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق میں مدد مل سکتی ہے۔ وہ آیت زیر عنوان کو پڑھ کر کہیں گے کہ یہ سب ترغیبی باتیں ہیں در نہ زکاۃ سے اور تہذیب سے کیا تعلق ہے؟ یہ اعتراض بظاہر صحیح بھی معلوم ہوتا ہے لیکن

طو اہر و حقائق میں وہی فرق ہے جو کبھی کبھی غم کسی امر کی کسی شخص کے ظاہر و باطن میں نظر آتا ہے۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تعلیمات سے جو احادیث میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ اس سلسلہ پر جب ذیل روشنی پڑتی ہے۔

(۱) جب کوئی شخص زکاۃ دینے کا خوگر ہو جاتا ہے تو سبغ تنگ دل کے عیوب اس سے کم ہونے لگتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ مرض جو اکثر اخلاقی امراض کی جڑ ہے بالکل ہی زائل ہو جاتا ہے۔ اور نفس میں فراخ دلی کی شان پیدا ہو کر شائستگی آجاتی ہے؛

(۲) طبع اور لالچ کم ہو جاتا ہے؛

(۳) عام رنجے کو اس سے خود غرضی و قوم فراموشی کی شکایت نہیں رہتی؛

(۴) اس کو ایک حد تک قوم میں ہر دل عزیز می حاصل ہو جاتی ہے جو اخلاقی طور پر

عنوانِ باطن کے مطابق اس کو حقیقی عزت رکھ دے یہ تہذیب نفس کا منشاء اہلی ہے، حاصل کرنے کی محرک ہو ا کرتی ہے؛

وہ اس کے دل میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے :-

ان هذا المال خَصْرٌ حَلْوٌ مِّنْ	دولت تر تازہ و شیریں ہو ا کرتی ہے جو
اِخْذْ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ يُّوْرِكُ لَهٗ	اس کو اپنی طبیعت کی فیاضی کے ساتھ لگا
فِيْهِ وَمِنْ اِخْذِهٖ بِاَسْرَافٍ	اُسے دولت میں برکت ہوگی۔ اور جو تنگ دلی
نَفْسٍ لَّمْ يَبَارِكْ لَهٗ فِيْهِ فَكَانَ	کے ساتھ لگا وہ برکت سے محروم ہوگا۔ اس کی
كَالَّذِي يَأْكُلُ وَكَلَا يَشْبَعُ	حالت اس شخص کی سی ہوگی جو کھاتا ہو اور پیٹتا ہو

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد برکت کا فلسفہ

بیان کرتے ہیں :-

البرکۃ فی الشیء علی النواج۔ اذناھا
طمانینۃ النفس بہ وثلج الصدر
کو جلیں عند ہما عشر دن در ہما
احد ہما یخشی الفقر والاخر مصروف
الخاطر عن الخشیۃ وغلب علیہ
الرجاء۔ ثم زیادۃ النفع کو جلیں
مقدار ما لہما واحد۔ صرفہ
احد ہما الی مایہمہ وینفعہ
والھم التذبیہ الصالح فی صرفہ
والاخر اضاہ ولو یقتصد فی
التذبیہ۔ وھذہ البرکۃ تجلبھا
ھیأۃ النفس بمنزلۃ جلب الدعاء

کسی چیز میں برکت کئی صورتوں میں ہوا
کرتی ہے۔ اونی صورت یہ ہے کہ اُس سے
طبیعت کو اطمینان ہو اور قلب میں خشکی آجائے
مثلاً دو شخص ہیں جن کا سرمایہ بیس بیس
ہے۔ ان میں سے ایک کو غلبی کا خوف
لگا ہے۔ اور دوسرے کے خیال میں خوف
آتا ہی نہیں۔ اُس پر توقعات غالب ہیں۔
اس کے علاوہ برکت کی ایک صورت نفع بڑھنے
کی ہے مثلاً دو شخص ہیں جن کے سرمایہ کی
مقدار برابر ہے۔ ایک نے اُسکو ان کاموں میں
صرف کیا جو اُس کے خیال میں اہم و مانع تھے۔
اور اُس کے صرف کے لئے مناسب تدبیر بھی

اُس سے بن پڑی۔ دوسرے نے اپنی تدبیروں کی بجائے اعتدالی سے اُس کو ناف کر دیا۔ اسی کا
نام برکت یا بے برکتی ہے اور اس کو بھی بمنزلہ جلب دُعَا کے طبیعت انسانی کو جلب کر لیا کرتی ہے
رہی یہ بات کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کے جواب
کے لئے چاروں ابتدائی شقیں کافی ہیں جب کسی شخص کے آداب و اخلاق شائستہ ہو جائیں
اور ظاہر و باطن آراستہ ہو گا۔ لا محالہ اُس کو جائز و مناسب و مفید وسائل سے اپنے مال
دولت کے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے اور کافی موقع حاصل ہے کہ عام رائے کی اعانت

سے اس غرض کی تکمیل میں فائدہ اٹھائے۔

۱۶) اسلام جہاں زکوٰۃ کو فرض ٹھہراتا ہے وہاں زکوٰۃ کے لئے ایک باقاعدہ محکمہ بھی قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس محکمہ کا نام جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔

اسلامی تمدن کے عہد میں بیت المال تھا۔ اس کے متعدد حصے تھے جن میں ایک اہم حصہ زکوٰۃ کے متعلق تھا۔ اس حصہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کی ہر قسم کی علمی و اخلاقی و مادی ضروریات کی بشرطہ استحقاق کفالت ہو سکتی تھی جس سے مسلمانوں کی جماعتی طاقت میں ضعف نہیں آنے پاتا تھا۔ اسلام کی سطوت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ مذہب کی حریت قائم تھی۔ مذہبی شائستگی دنیا میں پھیلتی جاتی تھی۔ جمالت کے ہولناک خطرات قریب نہیں آنے پاتے تھے۔ توہیت کی روج عام ہو رہی تھی۔ اور قوی امید تھی کہ اس محکمہ زکوٰۃ کے ذریعہ سے مسلمانوں کا مستقبل ہمیشہ شاندار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس بے بون زکوٰۃ سے اتنی شاخیں نکلتی ہوں اور دنیا کو سرسبز و شاداب کھنے میں ان کی اہمیت اس درجہ نفع بخش ہو۔ ان کے بابرکت ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

خرم ہاں نیسے کو بوئے دلبر آرد۔

ابراہیم بن عیسیٰ کی کتاب احوال بیت المال کو پڑھو اور اسلام کی تاریخ سے ان کے

۱۷) یہ عربی کی ایک نہایت دلچسپ معنی خیز کتاب ہے جس میں بیت المال کے متعلق ہر قسم کے مفید و سبق آموز معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم ہے۔ اس کے اقتباسات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس محکمہ کے کیا فرائض تھے اور فہام عام کے کیسے کیسے کلام اس کے ذریعہ سے انجام پاتے تھے۔ یہ کتاب سلطان مصطفیٰ خان (سلطان روم) کے لئے تالیف ہوئی تھی رکشف الفنون جلد ۲ صفحہ ۴۴۲ طبع قسطنطنیہ ۱۳۱۵ھ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کو اس

نتائج کی تطبیق دو اور نتیجہ کرو۔ تم کو محسوس ہو گا کہ بیت المال کا محکمہ جب منتظم شکل میں نہ رہا۔ اس کی آمدنی مسلمان پادشاہوں کی ذاتی ملکیت شمار ہونے لگی۔ ثروت کی ترقی اور مسلمانوں کی انتہائی خوشحالی کو دیکھ کر سلطنت نے جب زکوٰۃ کی وصولی موقوف کر دی اور یہ صیغہ توڑ دیا گیا۔ تو گو اس زمانہ میں اس کے نقصانات محسوس نہ ہوئے مگر رفتہ رفتہ اسی واقعہ نے قوم کی تباہی کی صورت اختیار کر لی۔ قومی سلطنت اگر ضعیف بھی ہو جائے یا جاتی بھی ہے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا جتنا کہ قوم کے وسائل زندگی کا تباہ ہونا باعث نقصان ہے۔ آج اگر ہم میں زکوٰۃ فنڈ کا دستور ہو تا اور ایک منتظم شکل میں اس کے داخل و خارج کا باقاعدہ انتظام ہوتا تو مسلمانوں کی حالت اتنی گئی گزری نہ ہوتی۔ ہم میں افلاس بڑھتا جاتا ہے۔ شرافت مٹتی جاتی ہے۔ مفلسی بڑے بڑے خاندانوں کے آداب اخلاق تباہ کر رکھے ہیں۔ مذہب کا احترام دونوں سے اٹھنا جاتا ہے۔ اچھے اچھے گھرانے اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ لوگ مجبور ہیں کہ جھوٹ بولیں۔ جھوٹی گواہی دیں۔ غیبت کریں۔ اقربا و بہتان میں پھنسیں۔ عصمت بھینس۔ پرانی چیز اپنی بتائیں۔ چند پیسوں کو نحو

کتاب کے مطالعہ کا ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن میر قسطنطنیہ کے ترکی اخباروں میں اس کی ابتدائی دو چار فصلوں کے جو اقتباسات شائع ہوئے ہیں ان کے مکمل نمبر ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے اپنی تحریر میں کہیں کہیں ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ اور مزید توثیق کے لئے دوسری سند کتابوں سے ان اقتباسات کی تحقیق بھی کر لی ہے کشف الضنون (جلد ۱ صفحہ ۴۵) میں بیت المال کے متعلق ایک اور کتاب کا بھی نام ملتا ہے جو ملا خضر و متونی شمسہ کی تالیف ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین عثمانی کو ایک زمانہ خیال پیدا ہوا تھا کہ محکمہ بیت المال کو پہلی حالت پر لائیں یا یہ کہ علمائے ان میں یہ خیال پیدا کرانا چاہا تھا اور اسی لئے یہ کتابیں تالیف کی گئیں ! +

خون کر ڈالیں۔ اور جس طرح بن سکے۔ ۵

اِس شکم بے ہنر پیچ پیچ

صبر نثار دکر بسا زور پیچ

کے لئے پیٹ پالنے کا کوئی نہ کوئی سامان کریں۔ اس سے زیادہ کسی قوم کی دردناک حالت اور کیا ہوگی۔ کہنے کو تو ہم ضرور زندہ ہیں لیکن وہ قوم جس کے نام سے ایک زمانہ ایشیا و یورپ تھرا رہے ہوں کیا اُس کے لئے یہ ذلیل اور صردورجہ کی ذلیل زندگی موت سے بدتر نہیں ہے۔ روس کے مسلمان تو صرف اس لئے روم میں ہجرت کر رہے ہوں کہ سلطنت روس مسلمانوں کی قومی عزت کی پر دہانہیں کرتی۔ اور ہم ہیں کہ ہندوستان میں خود اپنے ہاتھوں اپنی قوم کی بے عزتی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے کسی کو ذرا بھی اس پر تنبیہ نہیں ہوتا۔ یہ نہایت رسوائی و بے حیائی کی بات ہے اور اس بے عزتی کے ہوتے ہوئے دنیا ہم کو کبھی چھٹی نظر سے نہیں دیکھ سکتی ہم اگر بیت المال کا پورا محکمہ نہیں کھول سکتے تو کم از کم اُس کا دارہ حصہ جو زکاۃ و صدقہ فطر سے متعلق ہے اُس کے قائم کرنے میں کون سی بڑی وقتیں ہیں جنابطہ کے ساتھ اگر ہم اس صیفہ کو کھول سکیں اور اس کے قائم رکھنے کا بند دہست بھی ہو جائے تو ہماری تاشم سکیں ابھی آسان ہو سکتی ہیں۔ نہ بات بات پر قومی ضرورتوں کے نام سے سرکار کے آگے مات پھیلانا پڑے گا۔ نہ یہ پریشانیوں لاحق ہوں گی۔ نہ اس حقارت نے بے بسی کا ردنا ہوگا ہم اپنے تمام کاموں کو خود اپنے بل بوتے پر انجام دے سکیں گے۔ غمخسوں کی دستگیری و محتاجوں کی اعانت۔ یتیموں کی پرورش۔ وغیرہ وغیرہ تمام امور کا انتظام سہل ہو جائے گا۔ اور مالی حیثیت سے بغیر کسی خارجی اعانت کے ایک اسلامی یونیورسٹی تو کیا بلکہ کئی اسلامی یونیورسٹیاں

کے قائم کر لینے میں ہمارے لئے کوئی امر مانع نہ ہو گا۔
 افسوس۔ زکاة میں کیا کچھ فائدہ مضمر ہیں اور ایک اس صدیقہ کے ٹوٹ جانے سے
 ہم کیسے کیسے نقصان اٹھا رہے ہیں!

ہمنشیں اک دل مرے پہلو سے کیا جاتا رہا
 سب ترپنے تملانے کا مزا جاتا رہا

پانچواں باب زکاة کے مصارف

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ - فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 (سورہ توبہ - رکوع ۸ - آیت نمبر ۶۰ - جزو ۱۰ - واعلموا انما غنمتم)

(زکاة کا مال) تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور ان کا رکنوں کا جو
 (مال) زکاة (کے وصول کرنے پر متعین) ہوں۔ اور ان لوگوں کا جن کے دلوں
 کا پرچا نامنظور ہو۔ اور وہ جن کی گردنیں دقید غلامی، چھڑائی ہوں۔ (دینار اللہ کی
 ماہ میں اور مسافر کے لئے) ابھی اس کو خرچ کرنا چاہئے) یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرقہ ہے

اور اللہ جاننے والا صاحب تدبیر ہے)

قرآن کریم نے زکاة کو فرض ٹھہرانے کے بعد اس کے مصارف بھی مقرر کر دیئے اور بتا دیا کہ کن کن امور میں اس کو صرف کرنا چاہئے۔ اور کون کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں استحقاق کی توضیح اور ان مدت کی تفصیل جو زکاة کے مصرف صحیح ہیں لازمی تھی۔ اس لئے سورہ توبہ نے اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا۔ عنوان باب میں جو آیت مندرج ہے وہ اس کا قطعی فیصلہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کے مصارف آٹھ ہیں :-

دائمال زکاة فقیروں پر صرف کرنا چاہئے۔ یہ فقیر کس قسم کے ہوں؟۔ قرآن کریم نے اس کی تشریح خود ہی کر دی ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے :-

لِئَلْفَقَّرَ الَّذِينَ أَحْصَرْتَنِي فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَقَرُّوْهُمْ بِمَا هُمْ
لَا يَسْمَعُونَ النَّاسُ أَتَا سِ الْحَافَاءَ
رِسْوَةَ الْبَقَرَةِ رُكُوعٌ ۳۷- آیت نمبر ۲۷

زکاة تو ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ
میں گھرے بیٹھے ہیں۔ ملک میں کسی طرف کو
رہنا چاہیں تو جانا نہیں سکتے۔ نادان تف
آدمی ان کی خود داری کی وجہ انہیں غنی سمجھتا ہے
لیکن تو ان کی دیکھے تو صورت ہی سو صاف
پہچان جائیگا کہ جہاں جہاں لوگوں کو لپٹ کر
لوگوں سے نہیں مانگتے !

۲۷) مسکینوں پر صرف کرنا چاہئے مسکین اہل غرب کے محاورہ میں اس شخص کو کہتے ہیں جو
کو ذرہ برابر جاہ و وسیلہ نہ ہو۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے قصے میں بیان کیا ہے ۔
فَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ رِسْوَةَ الْبَقَرَةِ رُكُوعٌ ۳۷- آیت نمبر ۲۷ یعنی ان پر ذلت
و وسیلہ چارگی کی مار ہے ۔

(۳) جو لوگ زکاة کے محصل مقرر ہوں انھیں اسی مدرسے سے تنخواہ دینی چاہئے۔
 (۴) تالیف قلب کے ذریعے سے جن لوگوں کو پکا مسلمان بنانا مقصود ہو ان پر صرف کرنا

چاہئے۔

(۵) علموں کے آزاد کرانے میں۔

(۶) قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں۔

(۷) اللہ کی راہ میں۔ عام طور پر نبی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں) کے معنی جہاد کے لئے گئے ہیں یعنی مال زکاة کو جہاد کے ساز و سامان میں صرف کرنا چاہئے۔ یہ مطلب بھی صحیح ہے اور ہم کو اس سے احتلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاد یہی نہیں ہے کہ ات پانوں کی کوشش سے لڑ بھڑ کر مسلمانوں کو اسلام کی تہذیب میں لایا جائے۔ بلکہ جہاد یہ بھی ہے کہ اسلام کی تہذیب و کلمۃ اللہ کو کس تہذیب رکھنے کے لئے امن و امان کی پیرایہ میں دل و دماغ سے کام لیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا اسلام کا یہ اصول کہ القرآن یفترس بعضہ بعضا (قرآن اپنے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کا مطلب خود ہی بتا دیتا ہے) اگر صحیح ہے تو اس سالہ میں بھی اس سے رجوع کرنا چاہئے۔ سورہ یوسف میں ہے:-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 (سورہ یوسف، رکوع ۱۲- آیت نمبر ۱۲)

(اے پیغمبر لوگوں کو) کہو کہ میرا طریق تو یہ ہے کہ وہ
 کی علم و یقین و حجت واضح کے ساتھ خدا کی طرف
 بلاتا ہوں۔ میں دیکھتی اور جن لوگوں نے میری پیروی
 کی (وہ بھی یہی کرتے ہیں) اور اللہ (کی ذات)
 پاک ہے اور میں مشرک کرنے والوں میں

انہیں ہوں۔

یہ آیہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جائے اور اسکی جانب لوگوں کو بلایا جائے۔ یہ بھی شہر ہے کہ دعوت اسلام علی وجہ البصیرت ہو۔ یعنی جو لوگ اس فرض کے ادا کرنے پر مامور ہوں وہ اسلام کی حقیقت کو علم و یقین و حجت و اضمح کے ساتھ سمجھ چکے ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ دعوت اسلام بھی بالکافہ کا مصرف ہے۔ اور چونکہ اس کے لئے اسلام کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے جو بغیر

۱۔ علامہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کے اعلان کر دینے کی ہدایت کی تھی کہ میں جس راہ پر ہوں اور لوگوں کو جس بات کی دعوت کر رہا ہوں۔ یعنی خدا کی توحید کی طرف بلانا۔ محض اُس کی عبادت کرنا اور حدودِ رب کی عبادت کرنا۔ کسی اور کی عبادت سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ اسی ماہی ہے جس میں اس کام کو علی وجہ البصیرت یعنی علم و یقین و حجت کے ساتھ کر رہا ہوں اور جو لوگ میرے پیروں اُن کی بھی یہی خصوصیت ہو۔ اللہ پاک ذات و پاک صفات ہے اُس کے کسی معاملہ میں کسی کو محال نہیں پس شرک کر نیوالوں سے بالکل بے علاقہ ہوں۔ نہ وہ مجھ سے تعلق رکھتے اور نہ میں اُن سے۔“ اس کے بعد اسی مضمون کی چار حدیثیں وایت کی ہیں جن میں دوسری حدیث جو حضرت ابن زید سے مروی ہے اُس کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ”حق واللہ علی من اتبعہ رای البنتی صلی اللہ علیہ وسلم“ ان یدل عوالی ما دعا الیہ و یدل کو بالقرآن و المواعظہ و ینھی عن معاصی اللہ۔ یعنی خدا شاہد ہے کہ اُس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو حق ہے کہ نہ تکبر نہ جس طریق پر اسلام کی دعوت کرتے تھے وہ بھی اُسی طریق پر کرے۔ قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ کرے۔ و عطف و نصیحت کا شغل رکھے۔ خدا کی نافرمانیوں سے روکتا ہے۔ تفسیر ابن جریر جلد ۴ صفحہ ۴۰۴ طبع مکتبہ

وسعت علم کے نامکن ہے اس لئے علوم اسلام کی تعلیم میں بھی زکاة کو صرف کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زکاة کا ایک باقاعدہ محکمہ قائم ہو اور وہ متعین کا کوکل بن کر مال زکاة کو جمع رکھے اور حسب ضرورت ان کی تعلیم وغیرہ پر صرف کرتا رہے۔ اس صورت میں تملیک کی شرط بھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک لازمی ہے۔ پوری ہو جاتی ہے۔
 (۲) مسافروں کی آسائش بھی مال زکاة ایک مصرف ہے۔
 یا در کھو صدقہ فطر کے مصارف بھی یہی ہیں۔

فقہائے زکاة کے صرف سات مصرف لکھے ہیں۔ مصرف چہارم مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جنہیں پرچانا اور پکا مسلمان بنانا مطلوب ہو ان کی ضرورت ان کی رائے میں باقی نہیں رہتی۔ یہ رائے اس زمانہ میں جبکہ اسلام اپنے پورے بے خوش پر تھا، حرف بحرف صحیح تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر صیغہ زکاة سے مؤلفۃ القلوب کی توافع کرنے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کی حاجت نہیں رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام دوامی ہیں جس بات کی ضرورت اس زمانہ میں نہ تھی اب اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری مذہبی حالت نہایت ضعیف ہے۔ اسلام کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ انہما س اتنی اجازت نہیں دیتا کہ تعلیم حاصل کریں اور سچے مسلمان بنیں۔ تالیف قلب کے اگر یہی معنی ہیں کہ مالی امداد کے ذریعہ سے ایسے لوگوں کے دلوں کو پرچائیں اور انہیں موقع دیں کہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ اور رسول اللہ کا

۱۵ تملیک کے معنی یہ ہیں کہ کسی خاص شخص کو صدقہ زکاة کی کسی خاص مقدار کا مالک بنا دیا جائے اس شرط کی بنا پر فائدہ عام کے وہ مصارف جن میں شخص معین کو روپیہ دینے کی جگہ اس کام کے لئے روپیہ دیا جاتا ہو زکاة کی مدد کو کوئی تعلق نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲۰ صفحہ ۲۰۰۔

اس پر عمل نہ کر بھی رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اب اس اصول کو ترک کر دیا جائے۔ اب تو سخت ضرورت ہے کہ جن لوگوں کی مالی حالت ان کو حقیقت اسلام سے واقف ہونے کی اجازت نہیں دیتی ان کی تعلیم میں آسانیاں پیدا کر کے سچے مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔

علامہ ابو جعفر بن جریر طبری زکاة کا راز بتاتے ہیں:-

میرے نزدیک ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کی دو غرضیں ٹھہرائی ہیں ایک تو مسلمانوں کے افلاس کا سد باب اور دوسرا اسلام کی اعانت اور تقویت۔ زکاة کا وہ حصہ جس سے اسلام کی اعانت اور اسباب سائل اسلام کی تقویت منظور ہو اُسے غنی و فقیر سب کے دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس دینے کی یہ غرض نہیں ہے کہ جس کو زکاة دی جاتی ہے وہ اس کا حاجت مند بلکہ یہ تو محض اسلام کی اعانت کے لئے دی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو جہاد فی سبیل اللہ کی مدد دی جائے کہ اس میں غنی و فقیر کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ زکاة جہاد کے لئے دی جاتی ہے۔ دفع احتیاج کو لئے نہیں دی جاتی۔ اسی طرح موقوفۃ القلوب

الصواب من القول فی ذلک عندی ان الله جعل الصدقة فی معنیین - احد هما سد خلة المسلمین - والاخر معونة الاسلام وتقویته - فما كان فی معونة الاسلام وتقویته اسباباً فانہ يعطاه الغنی الفقیر لانه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه الیه وانما يعطاه معونة للذین وذلک كما يعطى الذی يعطاه بالجهد فی سبیل الله فانہ يعطى ذلک غنیاً کان او فقیراً الغنی وکالمسد خلة - وکذلک المولفة قلوبهم یعطون ذلک وان کانوا غنیاء استصلاحاً باعطاء کھوة امر الاسلام

وطلب تقویٰ تہ و تائیدہ۔ وقد اعطى النبى صلى الله عليه وسلم من اعطى من المولقة قلوبهم بعد ان فتح الله عليه الفتوح وفتح الاسلام داعر اهلہ۔ فلا حجة لمحترمان يقول لا یتالف اليوم على الاسلام احد لامتناع اهلہ لکثرة العدد ممن ارادهم وقد اعطى النبى صلى الله عليه وسلم من اعطى منهم فی الحال التي وصفت۔ ۵

کو بھی زکاۃ دینی چاہئے۔ خواہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ بشرطیکہ اس دینے سے اسلام کے لئے صلاحیت و تائید و تقویت مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال زکاۃ اُس وقت بھی مولقہ القلوب کو دیا ہے جبکہ فتوحات کا سلسلہ وسیع۔ اسلام ظاہر اور اہل اسلام غالب ہو چکے تھے اس صورت میں یہ استدلال صحیح نہیں کہ اب مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ اُن کی تعداد بھی کثیر ہو چکی ہے اب مولقہ القلوب کی ضرورت نہیں ہی حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس حالت میں ہی مولقہ القلوب کو دیتے رہے ہیں جبکہ ظہور اسلام کی طاقت ہر طرح کی کمزوریوں

مٹا دی تھیں۔ ۵

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

زکاۃ کے مصارف کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ضرورتوں میں زکاۃ کو صرف کرنا چاہئے گویا وہ بہت ہیں تاہم ان سب میں معمولی بنیادی مصارف تین ہیں (۱) محتاج جن کو شایع نے فقیروں اور مسکینوں اور مسافروں اور اُن لوگوں جو مخصوص

والجملۃ فی ذلک لای فی مصرف الزکاۃ ان الحاجات من هذا النوع لای النوع الذی یمکن صرف الزکاۃ الیہ وان کانت کثیرۃ جداً لکن العملۃ فیہا ثلاثۃ۔ المحتاجون ونبیطہم

لہ تفسیر ابن جریر جلد ۱۰ صفحہ ۹۹ و ۱۰۰

الشامع بالفقراء والمساكين وانباء
السبيل والغانمين في مصلحة
انفسهم والحفظة وضبطهم
بالغزاة والءاسلین علی الجایات
والثالث مال یصرف الی دفع
الفتن الواقعة بین المسلمین
او المتوقعة علیهم من غیرهم
وذلك اما ان یکون بمواطاة
ضعیف النیة فی الاسلام بالکفار
او برد الکافر عاید من المکیدة
بالمال - ویجمع ذلک اسم المؤلفۃ
قلوبهم - او المشاجرات بین المسلمین
وهو الفارم فی حمالة یتحملها -
وکیفیتہ التفسیم علیهم وانہ
ہم یمیدء وکم یعطی مفوض
الی رآی الامام -

کر رکھا ہے جو اپنی ذاتی مصحت کی بنا پر
قرضدار ہوں۔ (۲) محافظ یعنی جہاد کر نیوالے
اور زکاۃ کے محض۔ (۳) مسلمانوں کے باہین
جو فتنہ و فساد واقع ہوں یا مسلمانوں کی
کوشش سے واقع ہونے کے خطرات ہوں
ان کے دفع کرنے کی تدبیروں میں مال زکاۃ
کو صرف کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی
ضعیف الاسلام آدمی نے جس کے مذہبی ارادے
مکڑ ہوں کافروں کے ساتھ موافقت پیدا
کر لی ہو اور اب اس کو راہ پر لانا ہو۔ یا کفار والی
ذرائع سے اسلام کے خلاف جو تدبیریں کہے
ہوں ان کا توڑ مقصود ہو۔ ان اقسام کا اطلاق
نام مؤلفۃ القلوب ہے۔ یا مسلمانوں میں باہم جھگڑے
پیدا ہو گئے ہوں اور ان کو مائیکم ضرورت ہو
یہ صورت بھی قرضدار کی صورت ہے جو قرضے کا
ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے (اور اگر

اس بوجھ کو اسکو سکدوش نہیں کیا جاتا تو مسلمانوں کے باہین جھگڑے لڑائی کا اندیشہ ہے)
یہ سادہ مال زکاۃ کو ان پر کیوں کر تقسیم کرنا چاہیے؟ کس کو پہلے دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے؟
یہ پیشوائی وقت کی رائے پر منحصر ہے۔

حافظ ابن قیم باب ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات
میں بیان کرتے ہیں :-

<p>لینے والا اگر محتاج نہ ہو اور نہ اُس کے دینے میں مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچتا ہو تو اُس کا کچھ بھی حصہ زکاة میں نہیں ہے ۔</p>	<p>فان لم يكن الاخذ محتاجاً ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم في الزكاة ۔</p>
---	--

اِن تصریح سے پتا خاص باتیں معلوم ہوتی ہیں :-
 (الف) اللہ تعالیٰ نے جن آٹھ قسم کے لوگوں کے لئے زکاة معین کی ہے اُن میں مشائے
 تقیین کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے ۔

(ب) زکاة دینے کی دو غرضیں ہیں ۔ (۱) مسلمانوں کی مفلسی دور ہو ۔ (۲) اسلام کو تقویت
 پہنچے ۔

(ج) جو زکاة اسلام کی تقویت کے لئے دی جائے اُس کے لئے یہ کوئی لازمی شرط
 نہیں کہ لینے والا محتاج ہو۔ جو محتاج ہو اُس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں بشرطیکہ تقویت اسلام
 کی غرض اُس کے دینے سے حاصل ہو سکتی ہو ۔

(د) مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں کی اصلاح میں بھی زکاة کا مال صرف ہو سکتا ہے مثلاً
 فتنہ و فساد کو مٹانا ، قرضہ ادا کرنا ، مسلمانوں کی خلاف اسلام کوششوں کا ازالہ ، ونحو
 ذلک مایہ فضل تحت ہذہ الاقسام ۔

(د) مسلمانوں کی منفعت میں زکاة صرف کی جاسکتی ہے ۔
 تاریخ مدعی ہے اور تیرہ سو برس کے لئے کہ اب تک کے روزانہ واقعات شہادت دیتے چلے

آتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے نہ مسلمانوں کا افلاس دور ہو سکتا اور نہ اسلام کو تقدیریت پہنچ سکتی۔
جب تک مسلمان عام طور پر تعلیم یافتہ نہ ہونگے قوم کی اندرونی کمزوریوں کی اصلاح ناممکن ہے
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب اسلام میں تعلیمی کوششیں جزوِ عظم
کی حیثیت رکھتی تھیں۔ قرآن کریم میں ہے:-

وَمَا لَكُمْ لَوْلَا إِذْ سَأَلْتُمْ نَوَاصِيحَ الْوَحْيِ أَنْ تَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
ہی ایک نعت یہ بھی ہے کہ تم میں ایک پیغمبر ہوا
جو تمہارے ہی ہی قوم کہتے وہ تم کو ہدایتی تئیں
پڑھ کر سنا ہے۔ اور تمہاری اصلاح کرتا ہے
اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ان

لَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - +
(سورۃ البقرہ - رکوع ۱۸ - آیت نمبر ۱۲۵)

بازوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم نہ تھیں۔

ایک دوسرے مقام پر ہے:-

وَهُوَ الَّذِي ابْتَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - +
(سورۃ الحجۃ - آیت نمبر ۲)

وہ خدا ہی تھا جس نے عرب کے جاہلوں
میں انہیں میں سے رسول علی اللہ علیہ وسلم پیغمبر
رہنما کر بھیجا کہ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ
کر سنا دے ہیں اور ان کے نفس کو پاک
صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتے ہیں۔ ورنہ (اس سے) پہلے تو یہ لوگ

صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔

غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایک نہایت مقدس فرض ہے کہ قرآن کریم کی

ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنا پیشوا بنائیں۔ یعنی:-
 (۱) زکاة کا ایک محکمہ قائم کریں جس کی شاخیں ہر جگہ پھیلی ہوں۔ عام طور پر ہر شخص
 جس پر زکاة واجب ہو اپنی زکاة کا روپیہ جیسا کہ خلفائے راشدین کے عہد میں دستور تھا
 اسی محکمہ میں بھیجے۔

(۲) بہتر تو یہی ہے کہ یہ محکمہ مکمل صورت میں ہو اور مسلمانوں کی جس قدر اہم ضرورتیں زکاة
 کے تحت میں آسکتی ہیں سب کو اس سے مدد ملے۔ لیکن آغاز کار میں اگر وسیع پیمانے
 پر اس کا انتظام نہ ہو سکے تو ابتدائی صورت میں محکمہ کو کم از کم اسی امر کا بندوبست کرنا چاہئے
 کہ زکاة کی آمدنی سے فقیر و مسکین خاندانوں کے طلبہ کو وظائف سے کر تعلیم دلائے
 فقراء و مساکین پر مال زکاة صرف کرنے میں جب یہ شرط نہیں ہے کہ ان کے کھانے
 پینے ہی میں یہ آمدنی خرچ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ذریعے ان کے بچوں کو تعلیم دلا
 جائے جبکہ ضرورت سب پر مقدم ہے۔ فقہاء کو خود بھی تعلیمی ضرورتوں کا اعتراف ہے اور وہ تسلیم
 کرتے ہیں کہ بہ نسبت جاہل کے تعلیم یافتہ و صاحب علم حاجت مند کو زکاة کا دینا زیادہ بہتر ہے
 اس کے لئے ہاشمی نہ ہونے کی بھی شہ ط نہیں۔ فتاویٰ بزازیہ میں ہے:-

امام جامع حضرت امام غفرلہ سے روایت کرتے
 ہیں کہ بنی ہاشم (سادات) کو زکاة کا دینا
 جائز ہے۔

روى الامام الجامع عن الامام
 الاعظم رحمهما الله انه يجوز
 دفع الزكاة الى الهاشمي،
 علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:-

۱۵ فتاویٰ مالکیہ ریطیع مصر ۱۳۲۴ھ جلد ۱ صفحہ ۱۹۹۔

۱۶ بزازیہ۔ جلد ۱ صفحہ ۹۹۔ (برجاشیہ مالکیہ ری۔ جلد ۱)۔

ولا يجوز الاى صرف الزكاة الى بيتي
 هاشم وهذا على ظاهر الرواية وروي
 ابوعمته عن ابى حنيفة انه يجوز في
 هذا الزمان وان كان متنعاً في ذلك
 الزمان. ۱۰ +

ظاہری روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم کو زکاة
 دینا جائز نہیں ہے۔ مگر ابوعمہ نے حضرت
 امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ گواہوں
 زمانہ میں یہ امر جائز نہ ہو مگر اس زمانہ میں یقیناً
 جائز ہے۔ ۱۰ +

یہ بھی لازمی نہیں کہ حکمہ زکاة جس شخص کو وظیفہ دے وہ بالکل ہی نکال ہو۔ زکاة
 ان تمام لوگوں کو دی جاسکتی ہے جو خود زکاة نہ دے سکتے ہوں۔ اس لئے حکمہ ہر ایک
 مستحق طالب العلم کو جس کی شہرت حد نصاب تک نہ پہنچتی ہو زکاة کی آمدنی سے وظائف
 دے سکتا ہے۔ عالمگیری میں ہے :-

ويجوز دفعها لاي دفع الزكاة الى
 من يملك اقل من النصاب وان
 كان صحيحاً مكنباً كذا في الراهدى
 ويجوز صرفها الى اكلاب المعسر
 كان ابنة موسراً كذا في المشرح الطحاوى
 ويجوز صرفها الى من لا يحل له
 السؤال اذا لم يملك نصاباً وان
 كانت له كتب تساوى ما يتقى درهم
 الا انه يحتاج اليها للتدريس

وہ شخص جو نصاب زکاة سے کم مقدار مال کا مالک
 ہو یعنی اس کے پاس اتنا فاضل روپیہ نہ ہو جو
 ساڑھے باون تو لے چاندی یا ساڑھے ست
 تو لے سونے کے برابر ہو سکے تو اس کو زکاة
 دینا جائز ہے۔ چاہے وہ مندرست اور کمانے
 والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ راہب میں مذکور ہے۔
 باپ اگر تنگ دست ہو اور سکا بیٹا خوشحال ہو
 تو باپ کو زکاة دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ شیخ
 طحاوی میں موجود ہے۔ جس شخص کو سوال

درست نہو اور اس کی ملکیت لصاب زکاۃ سے کم ہو اس پر بھی مال زکاۃ کا عرف کرنا جائز ہے خواہ اس کے پاس اتنی کتابیں ہوں جو دوسو درم یعنی مقدار لصاب کاۃ کے

او العفظ او التصحیح میجوز صرف الزکاۃ الیہ کذا فی تناوی قاضی خاں سواء کانت فقہاً او حدیثاً او ادباً۔ ہکذا فی محیط السرخسی

برابر ٹھہرتی ہوں۔ مگر وہ شخص پڑھنے یا کتاب کے مطالب محفوظ رکھنے یا تصحیح کرنے کی وجہ سے ان کتابوں کا حامل نہ ہو۔ یہ مسئلہ تناوی قاضی خان میں ہے۔ یہ کتابیں چاہے نقد کی ہوں یا حدیث کی یا ادب کی سب برابر ہیں۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں ہے۔
یہ بھی ضروری نہیں کہ محکمہ زکاۃ کے منتظم اپنے سستی اعزۃ و اقربا کو اس فنڈ سے تعلیمی وظائف نہ دلایں۔ مرنو نہ میں ہے۔

حضرت ابن عباس اور ان کے علاوہ اوہل علم کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح غیروں کو مال زکاۃ دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص ٹھیکہ دار پر اپنی زکاۃ کا مال اپنے اعزہ کو دے تو جائز ہے۔ (ج ۲ ص ۵۸)

کان ابن عباس وغیرہ من اهل العلم یرون ان اعطاء المراء قراۃ من زکاۃ بوجہ الصحتۃ علی وجہ ما یعطی غیرہ من زکاۃ مالہ مجزئ عنہ (المندونج ص ۵۸)

ساتھ ہی یہ امر بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر

۱۔ عالمگیری جلد ۵ صفحہ ۲۰۰ و ۲۰۱ ۲۔ عالمگیری جلد ۵ صفحہ ۲۰۰ میں ہے۔ فیذا جہات الزکاۃ ولما لا ان یدفع الی کل واحد ولہ ان یقتصر علی صنف واحد کذا فی الطحاوی ولہ ان یقتصر علی شخص واحد کذا فی فتح القادی مرینی ج ۲ ص ۵۸ کہ زکاۃ کی آمدنی ان لوگوں کو دی جاوے جو دینی چاہتے یا ایک ہی صنف پر محدود رکھی جاوے جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی شخص کو دی جائے جیسا کہ فتح القادی میں ہے۔

زکاة صرف کرنے کی ہدایت کی ہے اُن میں یہ شرط نہیں ہے کہ جب زکاة دی جائے سب کو دی جائے۔ اگر ایک ہی صنف کو دی جائے جب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ (جبہ) آیہ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

فَاِذَا عَطِيتَ رَاٰی الزَّكَاةَ صَنْفًا مِنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ الَّتِي سَمَّاها اللّٰهُ اَجْزَاكُ وَاِنْ كَانَ صَنْفًا ۝

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے اُن میں سے اگر ایک ہی قسم کو لوگوں پر تم زکاة کو صرف کرو جب بھی کافی ہے ۝

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :-

عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۝ الْاَيُّهُ قَالَ اِنَّمَا صَنْفٌ اعْطِيَتْ مِنْ هَذَا الْجِزَاءِ

لیث نے روایت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ کی تفسیر میں وہ کہتے تھے کہ اس میں جس قسم کے لوگوں کو بھی تم زکاة دو کافی ہے ۝

شاہ ولی اللہ صاحب زیر عنوان امور متعلق بالزکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں روایت کرتے ہیں :-

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین

۱۔ المدونة الكبرى و طبع مطبعة السعادة عصر ۱۳۲۳ھ جلد ۴ صفحہ ۵۸

۲۔ المدونة الكبرى - جلد ۲ صفحہ ۵۶

۳۔ تفسیر ابن جریر جلد ۴ صفحہ ۱۰۱ - لابن جریر نے اس کے بعد ۱۳ حدیثیں حلیفہ و قمر و عطاء و سعید بن جبیر و ابن عباس و ابراہیم و ابو العالیہ و میمون بن عمران سے اسی مضمون کی روایت کی ہیں دیکھو

صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲ - ۴

وابدء بمن تقول دای بمن تدرمک
نفقتہ) وقیل (لله صلی الله علیه وسلم)
اتى الصّدقة افضل قال جند المقل
وابدء بمن تقول یہ

زکاۃ وہ ہے جو دولت مند کی جانب سے ہو اس میں
پہلے تم ان لوگوں پر صرف کر دینا جن کے مصارف
کی کفالت تم پر لازم ہو۔ دوسری حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے پوچھا

کہ سب سے اچھی زکاۃ کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کم مایہ آدمی کی جو اپنی کوشش سے ادا کرے اور
جن لوگوں کے مصارف کی کفالت تم پر لازم ہو پہلے زکاۃ کی آمدنی انہیں پر صرف کر دو۔

اس کے قبل ایک اور حدیث روایت کی ہے۔ اس کی تمہید میں لکھتے ہیں:۔

کان من الناس من يترك اهله واقاربہ
ويتصدق على الابرار وفيه
اهمال من رعاية اوجب وسوء
التدبير وترك تالف الجماعة
الفریبة منه فسدت الحاجه الى
سد هذا الباب فقال النبي صلی الله
علیہ وسلم: دینا سر انفقہ فی
سبیل اللہ ودینا سر انفقہ فی
سبیل اللہ ودینا سر تصدقت بہ علی
مسکین ودینا سر انفقہ علی اہلک
اعظمہا اجرا الذی انفقہ

بعض لوگ اپنے اہل و عیال و اقارب کو چھوڑ کر
برائے لوگوں کو زکاۃ و خیرات دیا کرتے تھے۔
اس میں خرابی یہ تھی کہ جس کا لحاظ سے زیادہ
ضروری تھا اس سے چشم پوشی ہوتی تھی بدین
بھی ناقص تھی اور وہ طبقہ جو اس کا قریبی طبقہ
ہے اس سے چھوٹا جاتا تھا۔ اس خرابی کے
دفع کرنے کی چونکہ ضرورت تھی اس لئے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک دینا سر (شرنی)
وہ جسے مجھ سے تم لیتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو
ایک دینا سر وہ ہے جسے تم نے کسی غلام کے
ادا کرنے میں خرچ کیا ہو۔ ایک دینا سر وہ ہے

علی اھلکے (ص ۲۴۱)

جسے کسی مسکین کو دیا ہو۔ ایک دینار دہ ہر چو پائے

اہل عیال پر خرچ کیا ہو۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اسی کا ہے جو اہل عیال پر خرچ ہو۔

حیف ہے کہ ان حکیمانہ تعلیمات پر بھی مسلمان زکوٰۃ نہ دیں۔ اور اگر دیں بھی تو اسکو صحیح

مصرف میں خرچ نہ کریں۔ مسلمانوں کا مستقبل محض تعلیم و تربیت سے وابستہ ہے۔ مگر تعلیم

کے مشکلات اس قدر وسیع ہیں کہ اب بہت کم لوگ اس شاخ سے سرسبز ہو سکتے ہیں۔

یہ وقت اسی وقت زائل ہو سکتی ہے جب بیت المال کی ایک شاخ یعنی محکمہ زکوٰۃ کا باضابطہ

افتتاح ہو اور اس کے ذریعہ سے قوم کی عام تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مستحقین کو تعلیمی وظائف

دیئے جائیں۔ اور ہر شخص کو موقع حاصل ہو کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا جو روپیہ محکمہ میں بھیجے وہ حسب ضرورت

اس کے اہل عیال کی تعلیم میں خرچ ہو اور محکمہ ان کو وظائف دے کر مفید و ضروری تعلیم

دلائے۔ کہ بے علم توال خدا را شناخت۔ *

ذیل باب

زکوٰۃ کی کون کون لوگوں پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟

زکوٰۃ انھیں لوگوں پر واجب ہے جن میں سب ذیل شرائط پوری ہوں۔

(۱) آزاد ہوں۔

(۲) مسلمان ہوں۔

(۳) عاقل و بالغ ہوں۔

دہم) مال بقدر نصاب موجود ہو۔ سونے میں نصاب ۲۰ دینار ہے اور چاندی میں دو سو درم۔ بیس دینار کے آنجل کے حساب سے سات تو لے چھ اشے ہوتے ہیں یا دردم کا حساب یہ ہے کہ پانچ درم برابر ہیں پندرہ ماشے چھرتی کے یعنی جس شخص کے پاس ساٹھے باون تو لے چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونا اُس کی ذاتی ملکیت میں ہو اُس پر زکاۃ دینا فرض ہے۔ اس سے اگر کچھ بھی کم ہو تو زکاۃ فرض نہیں ہے۔ یہ حساب عام فقہاء و محدثین کی رائے کے مطابق ہے لیکن مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی رائے میں سونے کا نصاب ساٹھے پانچ تولہ اور چاندی کا ۶۳ تولہ نصف ماشہ ہے۔

سونے چاندی کا چالیسواں حصہ زکاۃ میں دینا چاہئے؛
مواشی پر بھی زکاۃ واجب ہے۔ مگر صرف اونٹ۔ گائے۔ بکری پر گھوڑے گدھے وغیرہ اور کسی جانور پر واجب نہیں؛
غلہ اور پھلوں کی کھیتوں پر بھی زکاۃ واجب ہے (تجارت و زراعت کے یہی مراد ہے)
زرکاریوں پر واجب نہیں؛

مال تجارت میں محدثین کے نزدیک زکاۃ نہیں ہے۔ فقہاء کے نزدیک ہے؛
جواہر۔ سواری کے جانور۔ اور رہنے کے گھر۔ پہننے کے کپڑے۔ گھر کی استعمالی چیزیں۔
استعمالی اسلامی کتابیں پیشہ وروں کے آلات۔ یہ سب زکاۃ سے مستثنیٰ ہیں؛
زیورات کی زکاۃ میں اختلاف ہے بعض علماء واجب بتاتے ہیں اس لئے کہ زیور کوئی ضروریات زندگی میں نہیں ہے کہ زکاۃ سے مستثنیٰ ہو۔ اور بعض کی رائے میں چونکہ یہ روزمرہ کی استعمالی چیز ہے۔ لہذا اس پر زکاۃ نہ ہونی چاہئے؛

۱۔ عمدۃ العرایہ۔ جلد ۴ صفحہ ۳۱۱۔ حاشیہ قولہ خمس شہادت (طبع انوار محمدی کتب خانہ ۱۳۸۵ھ)؛

ان مسائل کی توضیح تفصیل کو ہم عمداً ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لئے فقہ و حدیث کی کتابیں دیکھنی چاہئیں۔

(۶) مال پر پورا قبضہ حاصل ہو۔

(۷) مال کام میں نہ لگا ہو۔ ضرورتِ اصل سے فارغ ہو۔

(۸) قرضہ نہ ہو یا قرضہ میں مکفول نہ ہو۔

(۹) مال میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کے بڑھانے کی تدبیر

نہ کرے اور رکھا ہونے دے تو بہتر یہی ہے کہ زکاة میں خرچ ہو اور قوم کو فائدہ پہنچے

زکاة کا ایک ہم پلویہ بھی ہے کہ مال پڑا زر ہے کسی مفید کام میں لگا ہے جس سے ترقی ہوتی ہے۔

(۱۰) پورا سال اس پر گزر گیا ہو۔

ان میں اگر ایک شرط بھی پوری نہ اترے تو زکاة ساقط ہے۔

محکمہ زکاة کو اگر ضرورت ہو تو سال و دو سال کی زکاة پیشگی بھی لے سکتا ہے۔ حافظ

ابن القیم لکھتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو اہل نصاب سے پیشگی زکاة لے لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عباسؓ سے اپنے دو سال کی زکاة پیشگی لی تھی۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عراه امر استسلف الصدقة من اربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين.

۱۔ عالمگیری جلد ۱ صفحہ ۸۲-۱۸۶

۲۔ زاد المعاد جلد ۱ صفحہ ۱۵۵

زکاة دینے سے اگر کوئی بلا وجہ انکار کرے تو اس کے اسلام میں خلل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ مرتد ہونے لگے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قبائل عرب کے ایک وفد نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ نماز پڑھنے کے لئے ہم حاضر ہیں زکاة سے ہم کو معاف کیا جائے بعض صحابہ نے بھی یہی صلاح دی مگر زکاة کوئی جزو ایمان ہے نہیں۔ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں صحت یہی ہے کہ کچھ روز کے لئے اس سے چشم پوشی کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو منعونی عقالاً لجاہد قہم علیہ۔ (روایت باندھنے کی معمولی رستی بھی جو پہلے زکاة میں دیتے رہے ہوں اب نہ دینگے تو میں اس کے لئے جہاد کروں گا) آخر اسی رائے کو مطابق فیصلہ ہوا اور تلوار کے زور سے زکاة کی گئی۔ افسوس ہے کہ آج کل صلاۃ و زکاة دونوں میں ہم کسی کے بھی پابند نہیں ہیں اور اس پر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں! ہذا العمری فی القیاس بدیع!!!

ساتواں باب

بیت المال کا دخل و خرچ

فِي أَمْوَالِهِمْ حَتْمٌ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (سورۃ المعارج، رکوع اول آیت نمبر ۴۹)۔
مسکینوں کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم دونوں کا ایک خاص حصہ عین ہے۔

لے طبیری جلد ۳ صفحہ ۲۲۳ (طبع مفسر ۲۶ ۱۴۱۳ھ)۔

اسلامی تمدن کے عہد میں محکمہ بیت المال کی آمدنی کے چار ذرائع تھے:-

(۱) زکوٰۃ و عشر-

(۲) خمس مال غنیمت کا پانچواں حصہ (معدنیات کی آمدنی زمین میں گڑے ہوئے

مال درکار کی آمدنی:-

(۳) خراج و جزیہ-

(۴) گری ہوئی چیزوں اور لاوارثی مال کی توفیر:-

ان مغل کے ساتھ حسب ذیل مناجح معین تھے:-

(الف) زکوٰۃ و عشر کی آمدنی مستحقین کی حاجت برآری غلاموں کی آزادی اور

عازیوں کے ساز و سامان میں صرف کی جاتی تھی:-

(ب) خمس و غیرہ کو یتیم مسکین و مسافر پر خرچ کرتے تھے:-

(ج) خراج و جزیہ سے فوج کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ سرحد کی حفاظت ہوتی تھی

قلعے بنتے تھے۔ سڑکوں اور پلوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ بڑی بڑی نہریں کھودی اور

جاری رکھی جاتی تھیں۔ سرائیں اور مسجدیں بنتی تھیں۔ پانی کے بند باندھتے تھے اور

اُس کے استحکام کا بندوبست رکھتے تھے۔ تعلیم کا انتظام تھا۔ پڑھنے والوں اور پڑھانے

والوں کو وظائف ملتے تھے۔ ملازموں کو اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے فائدہ کے لئے

کام کر رہے ہوں تنخواہیں دی جاتی تھیں:-

(د) توفیر کا خرچ یہ تھا کہ بیماروں کی تیمارداری ہو اور ان کے کھانے پینے اور دواؤں کا

انتظام رہے۔ غریب مردوں کی تجنیز و تکفین ہو۔ لقیطہ یعنی بڑا جوار کے پڑے ملیں ان کی

پرورش کا انتظام ہو۔ جو کمانے سے عاجز ہو اُس کے معاش کا سامان کر دیا جائے۔

یہ انتظام نہایت معقول تھا۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی کسی قومی یا مذہبی ضرورت کی کار بر آری میں خلل نہیں پڑ سکتا تھا۔ اور اس کی مطلق حاجت نہیں ہی تھی کہ جن شاخوں کے متعلق جو جو خرچ باندھ دیئے گئے ہیں ان میں خلط و ملط کر دیا جائے۔ ملک کی سب سے بڑی سب سے اچھی۔ اور سب سے زیادہ قطعی وصول ہونے والی آمدنی خراج کی تھی۔ اس لئے تعلیم کا خرچ جس کو اکثر خراج پر نمایاں ترجیح حاصل تھی اسی شاخ پر ڈالا گیا۔ اور زکوٰۃ کی آمدنی دوسرے نبات کے لئے اٹھا رکھی گئی اور تصیریج کر دی گئی کہ پل و مسجد و ستھایہ (پانی پینے کی سبیل) اور سڑکوں کی مرمت اور نہروں کا کھودنا اور جاری رکھنا اور حج و جہاد اور ریت کی تجمیز و تکفین اور اس کے قرضے کا ادا کرنا اور اسی طرح کی وہ تمام صورتیں جن میں تملیک دینی جس شخص خاص کو زکوٰۃ دی جائے اس کی ملکیت میں خصوصیت کے ساتھ وہ رقم آجائے) کی صورت نہیں پائی جاتی۔ ان میں زکوٰۃ کی آمدنی کا صرف کرنا جائز نہیں بلکہ لیکن غور کرو اب نہ بیت المال رہا۔ نہ بیت المال کی شاخیں رہیں۔ نہ رفاہ عام کے لئے کوئی فنڈ رہ گیا۔ نہ ایسے صیغے رہے جن سے قومی ضرورتیں رقع ہو سکتیں۔ ایسی صورت میں موجودہ حالت کو گزشتہ پر قیاس کرنا محض بے معنی ہے۔ اُس زمانے میں اگر زکوٰۃ کی آمدنی تعلیم میں بھی صرف کی جاتی ہو تو کوئی مضائقہ نہ تھا اس لئے کہ خراج و جزیہ کی آمدنی سے تعلیم کا نہایت وسیع انتظام موجود تھا۔ جب یہ صورت ہی اب نہیں رہی تو زکوٰۃ کی آمدنی بھی اگر عام تعلیم میں خرچ نہ کی جائے تو پھر اس اہم ترین اسلامی ضرورت کے رقع ہونے کی کیا صورت ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و طرز عمل سے واضح ہے کہ منشاء زکوٰۃ محض مسلمانوں کی فلاح و بہبود قوم ہے۔ اور اسی غرض میں اس کو صرف بھی ہونا چاہئے۔ یہ بھی ثابت ہے

کہ تملیک کی شرط فقہائے اسلام (رضوان اللہ علیہم) نے اپنے اجتہاد سے پیدا کی ہے۔
 احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ قوم کی غلامی دہسود کے تمام خوشگوار توقعات
 محض حسن تعلیم و تربیت پر منحصر ہیں۔ لہذا فریضہ زکاة سے اگر ہم نے اسی مقدم فرض
 و تعلیم کے عام کرنے اور اس کی عورت کے لئے محکمہ زکاة قائم کر کے تعلیمی وظائف دینے ہی
 میں کوتاہی کی تو پھر معمولی تدبیروں سے قوم کا کیا بھلا ہونا ہے بحیثیت تعلیم ہم کو تملیک
 کی شرط میں کچھ پس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب خود ہمارے فقہاء کو
 اس صورت میں اختلاف نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی زکاة کو محکمہ زکاة میں رجس کا
 دوسرا نام محکمہ بیت المال کی ایک شاخ ہونے کی وجہ سے بیت المال تعلیمی ہونا چاہیو
 جمع کرنا ہے۔ اور محکمہ اس کو انھیں مستحق طلبہ کے تعلیمی وظائف میں خرچ کرے جو فقیر یا
 مسکین یا مولفہ القلوب یا غلام یا قرضدار یا مسافر ہوں۔ یا وہ فی سبیل اللہ امداد کے مستحق
 ہوں۔ اس صورت میں بیت المال تعلیمی زکاة کا امین اور طلبہ کا وکیل ہوگا اور مال زکاة
 کو وظائف کی صورت میں طلبہ کو دیتا رہے گا۔ اور اس طرح تملیک کی شرط خاطر خواہ پوری
 ہو جائے گی۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ زمانہ کی ضرورتوں کا مسائل فقہیہ پر اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟
 جواب اگر اثبات میں ہے تو ظاہر ہے کہ موجودہ حالت میں جب کہ ضرورتیں اس امر کی سخت
 متقاضی ہیں کہ زکاة کا ایک وسیع محکمہ قائم کر کے اس کی آمدنی سے مستحق مسلمان طلبہ کو وظائف
 دے کر مفید تعلیم دلائی جائے۔ اس سلسلہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پہلے
 ایسا دستور نہ بھی رہا ہو تو اس کے رائج کرنے میں کوئی قباحت نہوگی۔ علامہ ابن عابدین
 قشامی و مولف رد المحتار نے اس بحث پر ایک نقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام

نَشَرُ الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ ہے۔ یہ رسالہ اور بہت سے رسائل کے ساتھ ایک مجموعہ میں شائع ہو گیا ہے۔ علامہ موصوف اس میں لکھتے ہیں:۔

المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بصريح نص وهي الفصل الاول - واما ان تكون ثابتة بضرب اجتماعٍ ورأيٍ - وكثيرٌ منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله او لا - ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انه لا بد فيه من معرفة تعادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهل البلد والحديث ضرورة اوفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه او لا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية

مسائل فقہیہ اما ان تكون ثابتة بصريح نص وهي الفصل الاول - واما ان تكون ثابتة بضرب اجتماعٍ ورأيٍ - وكثيرٌ منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله او لا - ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انه لا بد فيه من معرفة تعادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهل البلد والحديث ضرورة اوفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه او لا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية

مسائل فقہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو نص صریح سے ثابت ہوں جن کو ہم نے اس رسالہ کی فصل اول میں بیان کیا ہے یا اجتہاد و راے سے ثابت ہوں۔ ان میں سے اکثر مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مجتہد نے اپنے زمانہ کو رواج کے مطابق قائم کیا تھا حتیٰ کہ اگر وہ مجتہد موجودہ رسم و رواج کے زمانہ میں موجود ہوتا تو اپنے ہی قول کے خلاف کہتا۔ اسی بنا پر اجتہاد کے شرائط میں علمائے اس شرط کو بھی دخل کیا ہے کہ مجتہد لوگوں کے رسم و رواج سے واقف رکھتا ہو کیوں کہ اکثر احکام زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔ بوجہ اس کے کہ رواج بدل گیا۔ یا کوئی نئی ضرورت پیدا ہو گئی۔ یا اہل زمانہ بد روش ہو گئے۔ اس صورت میں اگر وہ پہلا حکم باقی رہے تو اس سے

على التّخفيف والتيسير ودفع
الضرر والفساد لبقاء العالم
على اتّصاف نظامه واحسن
احكامه۔

لوگوں کو تکلیف و ضرر پہنچنے اور ضرریت
کے ان قواعد کی مخالفت لازم آئے جن کی
بنیاد اس اصول پر ہے کہ مذہبی احکام ہلکے اور
آسان ہوں اور ان کے ذریعہ سے مضرت
خرابی دفع ہوتی ہو تاکہ دنیا نہایت اعلیٰ درجہ کے
نظم و نسق پر قائم رہے؛

ولهذا ترى مشايخ المذهب
خالفاً ما نص عليه المجتهد
في مواضع كثيرة بناها على
ما كان في زمانه لعلمهم
بانه لو كان في زمنهم لقال
بما قالوا به۔

اسی بنا پر تم دیکھتے ہو کہ مشایخ فقہ نے
اکثر موقعوں پر مجتہد کے منصوصات سے
اختلاف کیا ہے جن کی بنیاد اس مجتہد کے
زمانہ کے حالات کے موافق تھی۔ کیوں کہ مشایخ
کو معلوم ہے کہ آج وہ مجتہد اگر خود موجود
ہوتا تو وہی کہتا جو انہوں نے کہا۔

اس کے بعد بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں اقتضائے زمانہ کی وجہ سے
ایک ہی مسئلہ کے پہلے کچھ احکام تھے پھر کچھ ہو گئے۔ مثلاً:-

پہلے مجتہدین کا یہ فتوے تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر معاوضہ نہ لینا چاہئے۔ اب
فقہاء اس کے جواز کا فتوے دیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ مذہب تھا کہ گواہ کا ظاہر میں ثقہ ہونا کافی ہے
بعد میں فتوے یہ ہوئے کہ ظاہری ثقاہت کافی نہیں ہے کیوں کہ امام صاحب کے

زمانے میں اکثر لوگ ثقہ و عدل ہوا کرتے تھے۔ مگر اب وہ حالت نہیں رہی۔
 پہلے یتیم کے مال میں اس کے وصی کو مضابیت کا حق حاصل تھا۔ بعد میں اس کو
 ناجائز قرار دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں سجدہ میں نماز کے لئے حاضر
 ہوا کرتی تھیں۔ متاخرین نے منع کر دیا۔

مزارعت۔ معاملات۔ اور وقف میں اب امام ابوحنیفہ کے قول پر عمل نہیں ہے
 امام ابو یوسف و امام محمد کے قول پر عمل ہے۔

بیع بالوفاء پہلے ناجائز تھی۔ پھر جائز قرار پائی۔

اسی قسم کی تفسیر بآسوشائیں دی ہیں جن میں زمانے کے اختلاف حالت کی وجہ
 سے احکام فقہی بدل گئے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسائل فقہیہ کے احکام میں اب بھی تبدیلی درست ہے یا
 نہیں؟ علامہ شامی اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

اگر تم یہ کہو کہ رواج تو زمانہ کے اختلاف سے بدلتا
 رہتا ہے۔ اب اگر کوئی نیا رواج نکل آئے
 تو ہمارے زمانہ کے مفتی کو اس کے موافق
 نٹوٹے دینا اور منصوصات کی مخالفت کرنا
 جائز ہے یا نہیں؟۔ اسی طرح آج کل حاکم
 وقت کو قرآن پر عمل کہ ناجائز ہے یا نہیں؟
 میں اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلہ پر

فان قلت العرف يتغير ويختلف
 باختلاف الزمان فلو طرأ
 عرف جديد دھل للمفتي
 في زماننا ان يفتي على وفقه
 ويخالف المنصوص - وكذا اهل
 للحاكم لان العمل بالقرآن
 قلت يسنى هذه الرسالة

على هذه المسألة فاعلم ان
للتأخرين الذين خالفوا
المصوف في كتب المذهب
في المسائل السابقة لم يخالفوه
الا لتغير الزمان والعرف
وعلمهم ان صاحب المذهب
لو كان في زمانهم لقال بما قالوا۔

اس رسالہ کی بنیاد ہی واقع ہوئی ہے تم
کو جانا چاہئے کہ متأخرین نے ان تصریحات
سے جو قدیم کتابوں میں تھیں۔ اختلاف
جو کیا تو اسی بنا پر کیا کہ اب زمانہ و رواج
بدل گیا ہے۔ انھیں معلوم ہے کہ اگر
آج خود قدما موجود ہوتے تو وہی کہتے جو
ہم نے کہا ہے،

یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام اگر زمانے کے
اختلاف سے بدل سکتے ہیں تو اس کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟۔ یہ سلسلہ تو بڑھتے
بڑھتے خود فرائض مذہبی تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا رسم و رواج زمانہ کے اختلاف سے
فرائض و ارکان بھی بدل سکتے ہیں۔ علامہ شامی اس کا جواب دیتے ہیں:-

ان العرف نوعان خاص وعام
وكل منهما اما ان يوافق الدليل
الشرعي والمنصوص عليه في
كتب ناهر الرواية او لا فان
وافقهما فلا كلام فيه والا
فاما ان يخالف الدليل الشرعي
او المنصوص عليه في المذهب

رواج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام اور
ایک خاص۔ ان دونوں کی بھی دو صورتیں
ہیں۔ یا تو امام محمد کی چھٹیوں کتابوں کی
تصریحات کے مطابق وہ رواج ہوں گے
یا غیر مطابق ہونگے۔ اگر مطابق ہوں تو
کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ ورنہ رسم و رواج
اگر دلیل شرعی و مخصوص مذہبی مخالف ہو

فند کر خلاق فی بابین۔ الباب
الاول اذا خالف العرف الدلیل
الشرعی فان خالفه من کل
وجه بان لزم منه ترك النقص
ولا شك فی رجة كنعان
الناس كثیراً من المحرمات
من الرجا وشرب الخمر ولس الحریر
والذهب وغير ذلك؛ مما ورد
تحريمه نصاً۔ وان لم يخالفه من
كل وجه۔ بان ورد الدلیل
عاماً والعرف خالفه فی بعض
انفرادہ۔ او كان الدلیل قیاساً۔
فان العرف معتبر ان كان
عاماً۔ فان العرف العام
یصلح مخصصاً لما ورد عن البقیہ
وبذلك به القیاس

اور ہر طرح سے مخالف ہو جس کی وجہ
نقص شریعت کا ترک کرنا لازم آئے
تو اس کے باطل ہونے میں کوئی شبہ
نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں نے بہت سی
حرام چیزوں کا معمول کر لیا ہے۔ مثلاً
ربا۔ شراب۔ حریر۔ اور زرعی کا
استعمال وغیرہ۔ جن کے حرام
ہونے کی تصریح نص صریح میں موجود ہے
اور اگر کلیتہً نص صریح کا مخالف نہ ہو مثلاً
یہ کہ دلیل عام ہو اور رواج ایک خاص صورت
سے متعلق ہو۔ یا یہ کہ دلیل کوئی نص نہ ہو
بلکہ قیاس ہو۔ تو اس صورت میں
رواج کا اعتبار کیا جائے گا بشرطیکہ
رواج عام ہو۔ رواج سے دلیل شرعی
کی تخصیص بھی اس صورت میں ہو سکتی
جیسا کہ کتاب الترویج کے حوالہ سے گزر
چکا۔ رواج عام کے مقابلہ میں قیاس
ترک کر دیا جائے گا۔

اس کے بعد ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جوالہ سے کہ اس شہر پر
سوت دے کہ اس کا کپڑا بن دے اور بجائے نقد اجرت کے ایک ٹلٹ کپڑے لے
تو یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ لیکن چون کہ بلخ میں عموماً اس کا رواج تھا۔ لہذا فقہائے بلخ
نے اس کے جواز کا فتوے دے دیا۔

ایک اور رسالہ میں اسی سائل کے متعلق لکھتے ہیں:-

في القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي
ان يحكما على ظاهر المذهب
ويتركوا العرف. انهم - ونقله
منها في خزانة الروايات -
وهذا صريح فيما قلنا من
ان المفتي لا يفتي بخلاف عرف
اهل زمانه.

قنہ میں ہے کہ مفتی وقاضی کو یہ
جائز نہیں کہ ظاہر مذہب پر حکم دیں اور
رواج کو چھوڑ دیں۔ خزانۃ الروایات
میں بھی اسی کتاب سے یہ قول نقل ہوا ہے
اور یہ صریح ہمارے اس قول کے موافق ہے
کہ مفتی کو ہمہ پہلو ماننے کے رواج کے
خلاف فتوے نہ دینا چاہئے۔

اس تفصیل سے ہم کو صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ شرعی مسائل کے احکام
اگر قیاسی و اجتہادی ہوں تو اقتضائے زمانہ کے مطابق ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے
علامہ شامی نے گو عرف ایک رسم و رواج کی بحث کی ہے۔ لیکن جہت ایک اصولی
بات ہے تو اسی شرط کے مطابق اس میں اور وسعت ہو سکتی ہے۔ اور نہ گاتہ کے
مسائل میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تقسیم میں اس کے خبر کرنے کا مشہوری
ثبوت موجود ہے۔ اس توسیع کی ہدایت سے مستفید ہو کر اگر ہم چاہیں تو اپنے طرز عمل کو

شرح المنظومۃ لابن عابدین الشامی۔

آیت زیر عنوان رُوْنِ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ یعنی مسلمانوں کے مال میں مانگنے والے اور محروم دونوں کا حق ہوتا ہے (کی تفسیر بنا سکتے ہیں۔ قوم کے دونوں حال جو تسلیم میں ترقی کرنے سے محروم ہیں ان سے زیادہ کس کی محرومی خیرناک ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان کی تسلیم کے لئے مسلمانوں سے مال زکاۃ کا سوال کیا جائے تو کیا اس حَقِّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ کی مشروعیت میں کسی کو کلام ہوگا؟ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَبِیْدَةِ التَّوْفِیْقِ۔ *

منتخب اور مقبول لٹریچر

د وکیل ٹریڈنگ کمپنی لمیٹید ایم ٹی سی کی علمی و ادبی واریٹی

جدید کتابیں

آثار اکبری - یہ کتاب دارالحکومت فتح پور سیکری اور اس کے مضافات کی قدیم

اور مستقیم باشندان اکبر شاہی عمارتوں کی ایک نہایت مفصل تاریخ ہے۔ جس کے

دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کس شان و شکوہ کی

عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ اُن کا خاص فن تعمیر کس قدر عجیب و غریب اور حیرت ناگ

تھا۔ پٹاشیل کے علم میں وہ کس قدر ماہر تھے۔ رفاہ عام کی مخصوص تعمیرات میں

اُن کی کیسی کیسی شان واداد گاریں تھیں اور اُنہوں نے دائر و کس از خود

آغا پینے والی مشین کیسی اہم ایجاد کی تھیں۔ عمارتوں کے ساتھ باغیاں عمارت

کے علاوہ بھی لکھے ہیں۔ کتاب نے اور شان واداد عمارتوں کے نقشے بھی دیئے ہیں

ناظرین اس کے مطالعہ سے اس بیسویں صدی میں اکبر و جہانگیر کے عہد کا

تقدیر پرست خود دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے بھر

جاتا ہے۔ عبرت خیز کتاب ہے + قیمت دو روپے۔۔۔ (تفصلاً)

اساس اللہ خلاق اس نام سے خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب مہر ال کونسل

آف ریجنسی بہاولپور نے حال میں ایک ایسی بے نظیر کتاب شائع کی ہے جو

ہندوستان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہے۔ اس میں اُن تمام مسائل کی نزاکت

دل آویزی اور وسیع ترین قابلیت کے ساتھ تشریح کی ہے۔ جن سے اہل ہند کا

اخلاقی پایہ بلند ہو سکتا ہے اور موجودہ متنزل کا زوال ممکن ہے۔ کتاب کی صفحات ۷۴۷ صفحات کی ہے۔ مگر نام فائز رسانی کے لیے محض دو روپے قیمت کھی گئی ہے۔

سپاہت ہند۔ یہ کتاب حافظ عبدالرحمن صاحب مرحوم سیاح بلاد اسلامیہ کی آخری تصنیفات سے ہے۔ جو انہوں نے ہندوستان میں سات سال سفر کرنے کے بعد شائع کی ہے۔ اس میں ہندوستان کے صوبوں اور شہروں کے حالات چشم دید واقعات تمدنی ترقیات قابل دید مقامات کا تفصیلی بیان نیشنل کانگریس کے قیام۔ موجودہ شورش کی اجمالی کیفیت بعض مشاہیر علماء و امراء کا ذکر۔ ۳۴ عکسی تصویریں اور نقشہ ہندوستان شامل ہے اور انگریزی اخبار نویسوں نے اپنی تیتسی سائیں اس کی نسبت لکھی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو پسند فرما کر چار سو روپے انعام عطا کیا اور پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے پنجاب کے تمام درجیکرڈل سکولوں کی لائبریریوں کے واسطے اس کا ایک ایک نسخہ خرید لیا ہے۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے۔۔۔۔۔ (عمدہ)

فلسفة القرآن

فلسفۃ القرآن۔ یورپ نے فلسفہ جدیدہ کے جو اصول وضع کیے ہیں اور جنکی ایجاد کا زمانہ حال کو دعوت ہے۔ ان سب کے متعلق تنقیدی نظر سے تحقیقات کی گئی ہے اور دکھایا ہے کہ قرآن ان تمام مسائل کو مدتوں پہلے بیان کر چکا ہے۔ اول فلسفہ یورپ کا اصول بیان کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت مع ترجمہ نقل کر دی ہے۔ علمی دنیا کی یہ ایک عجیب و غریب حیرت خیز تالیف ہے۔ قیمت صرف دو آنے۔ .. . (۱۲)

رسوم جاہلیت۔ یعنی زمانہ اسلام سے پیشتر کے عربوں کی جہلہ رسوم کا مضمحل تذکرہ۔

جس میں ان کے عقائد و اعمال - عبادات و معاملات - اور ان کے میلے و تہوار وغیرہ کے حالات بہ تفصیل تمام بیان کیے گئے ہیں۔ مرتبہ مولانا مولوی نجم الدین صاحب سیواری - مؤلف سیرۃ الشافعی وغیرہ - قیمت ایک روپیہ چار آنے (عربی)

المشقر فيجربك دپو وکیل ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ امرتسر

یادداشتِ درستیِ اُغلاط متعلقہ تاج و نشان

صفحہ ۹۰ میں نشان اسپین پر لفظ اسپین چھپنے سے رہ گیا ہے جگہ خالی ہے وہاں لفظ اسپین فہمی بنایا جاوے۔

صفحہ ۱۰ سطر ۱۱۔ فہرست مضامین میں فوجی وردیوں کے نشان کی بجائے فوجی وردیوں کے نشانات بنایا جاوے۔

اسی صفحہ کی سطر ۱۹ میں بجائے شاہیر ہند کے شاہیر ہند و نشان بنایا جاوے صفحہ ۲ سطر ۴ غلط نامہ میں بجائے فرود جبکا نام کے فرود نے جبکا نام لکھا جاوے۔

صفحہ ۳ سطر ۱۲۔ غلط نامہ میں بجائے سلطان مراد خاں راج تاج سلطان مراد خاں راج لکھا یا جاوے۔

صفحہ ۴ سطر ۱ غلط نامہ میں مسعود میرز کے بجائے مسعود میرزا بنایا جاوے اسی صفحہ کی سطر ۱۹ میں عالی کی بجائے عالی کی جب لکھا جاوے

التماس

ناظرین ان غلطیوں کو درست فرما کر مولف کو ممنون کریں۔

اعلان

چونکہ کل ریاستہائے ہندوستان کے معرکے حاصل
ہونے کے اسلئے جسقدر دستیاب ہوئے وہ درج
کتاب ہذا کئے گئے ناظرین سے التماس ہے کہ اور
جن ریاستوں ہندوستانی یا مشاہیر کے معرکے
وہ دے سکیں ارسال فرماویں تاکہ تاج و نشان کی
دوسری جلد میں اوٹکا اندراج ہو۔

